

انسانیت کا امتیاز

الف

مولانا قاری محمد طیب صاحب مدظلہ، مہتمم دارالعلوم دیوبند

ادارہ اشاعت اسلامیہ، انارکلی لاہور

انسانیت کا امتیاز

انسانیت کا امتیاز صرف ربانی علوم ہیں !
— ایک عقلی دعوے کی حکمت شرعیہ کی روشنی میں

از

حضرت مولانا قادی محمد طیب مدظلہ مہتمم دارالعلوم دیوبند

ادارہ اسلامیات

۱۹۰ - انارکلی - لاہور

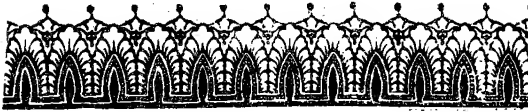
پہلی بار عکسی طباعت دسمبر ۱۹۷۶ء

بازار تمام اشرف برادرز

ناشر ادارۃ اسلامیات - لاہور

طباعت شرکت پرنٹنگ پریس لاہور

قیمت

ادارۃ اسلامیات ، ۱۹۰ - انارکلی لاہور

دارالاشاعت ، مولوی مسافر خانہ ، کراچی ۱

مکتبہ دارالعلوم ، دارالعلوم کراچی ۱۳

ادارۃ المعارف ، دارالعلوم کراچی ۱۳

ملنے
کے
مے

فہرست مضامین

نمبر شمار	مضمون	صفحہ نمبر	نمبر شمار	مضمون	صفحہ نمبر
۱	مقدمہ و تہئید	۵	۱۵	جنات میں بتوت نہ رکھنے کی وجہ	۲۵
۲	کائنات کا مقصد تخلیق	۷	۱۶	انسان کو مستقلاً خطاب	۲۵
۳	ذی شعور مخلوقات	۸	۱۷	علم اور وحی اپنی کیلئے انسان کا انتخاب	۲۶
۴	اسلام میں حیوانات کے حقوق	۹	۱۸	انسان کا متاز علم	۲۸
	کی حفاظت -		۱۹	ایک چشم رید مثال	۳۰
۵	جنات کے حقوق	۱۲	۲۰	فنِ سیاحتی حیوانات میں پایا جاتا ہے	۳۳
۶	جنات میں مختلف مذاہب	۱۳	۲۱	بطحوں میں سیاست و تنظیم	۳۶
۷	فقہاء کی بحث	۱۵	۲۲	مکڑی کی صنعت کا دری	۳۷
۸	جنات میں آنحضرت کی تبلیغ	۱۶	۲۳	طبعی علوم انسان کے لیے وجہ	۳۹
۹	حقوق ملائکہ	۱۷		امتیاز نہیں ہیں -	
۱۰	انسان کے حقوق	۱۸	۲۴	انسان کا امتیاز	۳۹
۱۱	حیوانات کا مقصد تخلیق	۱۹	۲۵	علم شریعت کی حقیقت	۴۰
۱۲	حیوانات کو عقل و خطاب	۲۱	۲۶	دیگر مخلوق پر انسان کی برتری	۴۰
	مردم رکھنے کی حکمت		۲۷	طبعی تقاضوں کی مخالفت کمال ہے	۴۲
۱۳	ملائکہ سے نوعیت خطاب	۲۲	۲۸	حجۃ الاسلام سیدنا امام حضرت نانوتویؒ	۴۴
۱۴	جنات سے نوعیت خطاب	۲۴		کا بصیرت افروز واقعہ	

نمبر شمار	مضمون	صفحہ نمبر	نمبر شمار	مضمون	صفحہ نمبر
۲۹	حضرت نانوتویؒ کا عروج روحانی	۴۷	۶۸	اسلام کے دین فطرت ہونے کا معنی توحید و تقویٰ - انسان کا کم فرستوں سے کامل ہے۔	۷۶
۳۰	علم نبوت کے لیے ضرورت جدوجہد	۴۹	۷۷	خلافت انسانی کے بارے میں ملائکہ کا سوال	۷۷
۳۱	انسان کی عبادت فرشتوں کی عبادت سے افضل ہے۔	۵۱	۷۸	بارگاہ الہی سے قوی و علی جواب	۷۸
۳۲	انسان کی عباد میں مزاحمت نفس ہے	۵۲	۷۹	انسانی اعمال پر فرشتوں کی گواہی کی حکمت	۷۹
۳۳	انسان کا کائنات سے بازی لے جانے کا سبب -	۵۳	۸۰	تکمیل خلافت کا مقام	۸۰
۳۴	انسانی علم میں تفقہ و اجتہاد	۵۴	۸۱	مجددین و علمائے ربانی انبیاء کے نائب ہیں۔	۸۱
۳۵	علمی ترقی صرف انسان خاصہ ہے	۵۵	۸۲	دین کی حفاظت کا سامان	۸۲
۳۶	انحضرت پر علم و علم کی تکمیل	۵۵	۸۳	مادہ و سائنس کی بے مائیگی	۸۳
۳۷	مادی ترقی کی اصل حقیقت	۵۸	۸۴	علم الہی کی مثال	۸۴
۳۸	تصادم دیکھو! کا نتیجہ ہے۔	۵۰	۸۵	مدارس دینیہ انسانیت کی فیکٹری ہیں۔	۸۵
۳۹	علم و جہل اور حق و باطل کے تصادم کی حکمت	۵۱	۹۲	مدارس دینیہ میرٹ سنوارنے کے لیے ہیں۔	۹۲
۴۰	انسان میں ملکیت، ہیبت اور شیطنت تینوں ہیں۔	۵۲	۹۳	خاتمہ	۹۳
۴۱	عقل کو ربانی علوم کا تابع ہونا چاہیے	۵۳			

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

انسانیت کا امتیاز

وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ
 أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِنْ كُنْتُمْ مُدْقِينَ قَالُوا لَا سَبَاطَ لَكَ
 لَأَعْلَمُ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ قَالَ يَا آدَمُ
 أَنْبِئْهُمْ بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ قُلْنَا أَنْبِئْهُمْ بِأَسْمَائِهِمْ قَالَ أَلَمْ أَتْلُكُمْ
 أَنْزِلْ أَعْلَمُ الْغَيْبِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا
 كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ وَأَوْقَلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ وَاسْجُدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ
 أَبْوَاسْتَكْبَرُوا وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ هُ صَدَقَ اللَّهُ مَوْلَانَا الْعَظِيمُ -

مقدمہ و تمہید | قبل اس کے کہ میں اس آیت کی تفسیر کے متعلق کچھ عرض
 کر دوں، ایک مختصر بات جو بطور مقدمہ و تمہید ہوگی بیان
 کر دینا ضروری سمجھتا ہوں جس سے آیت کے مقصد کو سمجھنے میں آسانی ہوگی
 اور وہ یہ ہے کہ اس کائنات کے مالک نے یہ کائنات بنائی تو اسے
 پورح طرح سجایا اور آراستہ بھی کیا اور اس میں طرح طرح کی ضرورتیں بھی

مہیا فرمائیں زمین کا فرش بچھایا اور اطلاع فرمائی کہ :

وَالْأَرْضَ فَرَشْنَا . ”اور زمین کو فرش بنایا۔“

اور فرش پر آسمان کا خیمہ تانا اور اُسے ایک محفوظ چھت بنا دیا ۔
چنانچہ بتلایا کہ :-

وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَحْفُوظًا . ”اور ہم نے آسمان کو ایک محفوظ چھت بنایا۔“

اس چھت میں روشنی کے قندیل لٹکانے تاکہ اس مکان کی فضا میں روشن

رہیں اور فرمایا :-

تَبَارَكَ الَّذِي جَعَلَ فِي السَّمَاءِ

بُرُوجًا وَجَعَلَ فِيهَا سِرَاجًا

وَقَمَرًا مِّنْ يُّورٍ (سورج) اور روشنی بخش چاند رکھا“

پھر ان ستاروں کو چھت کے لیے سامانِ نہ نیت بھی کر دکھایا اور

اطلاع دی کہ :-

إِنَّا زَيْنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا

بِزِينَةٍ الْكَوْكَبِ ۝ ”ہم نے آراستہ کیا آسمانِ دنیا کو زینت

سے جو ستارے ہیں“

پھر اس فرشِ خاک کو بستر بنا کر ایک وسیع ترین دسترخوان بھی بنایا ۔ جس

سے ہر قسم کے غلے، ترکاریاں، پھل، غذائیں اور دوائیں اگائیں جس سے

ہر قسم کے میٹھے، کھٹے، نمکین اور دوسرے ذائقوں کے پھل اور دانے نکلتے

چلے آتے ہیں ۔ اور مطلع فرمایا کہ :-

وَهُوَ الَّذِي أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ

”اور وہ ایسا ہے جس نے آسمان کی طرف پانی

برسایا پھر ہم نے اسکے ذریعہ سے ہر قسم کے نباتات کو نکالا پھر ہم نے اس سے سبز شاخ نکالی کہ اس سے ہم اوپر تلے دانے چڑھے ہوئے نکالتے ہیں اور کھجور کے درختوں سے یعنی ان کے گچھے میں سے خوشے ہیں جو (مارے بوجھ کے) نیچے کو لٹکے جاتے ہیں اور (اسی پانی سے ہم نے) انگوروں کے باغ اور دیون اور انار کے درخت پیدا کئے جو کہ اگیدہ سر سے ملے جلتے ہوئے ہیں۔

مَا عَرَفْنَا خَرَجَابَهُ نَبَات كُلِّ شَيْءٍ
فَاخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِرًا نَخْرُجُ مِنْهُ
حَبًّا مُتَوَاكِئًا وَمِنَ النَّخْلِ مِن
طَلْعِهَا قِنْوَانٌ دَانِيَةٌ وَجَبَّتْ
مِّنْ اَعْنَابٍ وَالزَّيْتُونِ وَ
الرُّمَاتِ مُشْتَبِهًا وَغَيْرَ
مُتَشَابِهٍ -

ان سبز یوں کو نمایاں کرنے اور حیات بخشنے کے لیے پانی سے بھری ہوئی ہوئیں رکھیں اور فرمایا کہ :-

وَاَرْسَلْنَا الرِّيَّاحَ لَوَاقِحَ
”اور ہم ہی ہواؤں کو بھیجتے رہتے ہیں۔“

پھر زمین کو فرش اور خوانِ نعمت بنانے کے ساتھ راہ دار بھی بنایا۔

جس میں جگہ جگہ چلنے پھرنے کے راستے رکھے اور فرمایا :-

وَاللّٰهُ جَعَلَ لَكُمُ الْاَرْضَ رِيسًا
”اور اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے زمین کو مثلِ فرش

کے بنایا تاکہ تم اسکے کھلے رستوں میں چلو۔“

غرض یہ کائنات ایک عظیم تر بلڈنگ اور رفیع الشان قصر کی حیثیت سے تیار

کائنات کا مقصدِ تخلیق

فرمائی، جس میں کھانے پینے، چلنے پھرنے، رہنے سہنے، سونے جاگنے اور کام کاج کرنے کے سارے سامان فراہم فرمائے۔ اس کائنات کی یہ ساخت اور بناوٹ کا یہ خاص انداز پکار پکار کر نہ بانِ حال سے بتلا رہا ہے کہ

ضروریات زندگی سے یہ لبریز مکان کس ضرورت مند مکین کے لیے بنایا گیا ہے۔ خود مقصود نہیں ہے۔ یعنی اس میں کسی کو بسانا مقصود ہے، محض مکان بنانا مقصود نہیں اور بلاشبہ کسی ایسے مکین کو آباد کرنا مقصود ہے جو ان سامانوں کا حاجت مند بھی ہو، اور اس میں ان سامانوں کے استعمال کرنے کی صلاحیت بھی ہو تاکہ یہ سارے سامان ٹھکانے لگیں اور اس مکین سے اس مکان کی آبادی اور زینت ہو۔ کیونکہ مکان مکین کے بغیر ویرانہ، وحشت کدہ اور بے ذوق ہوتا ہے۔ سو اس علم میں ارادی کاروبار اور اختیاری تصرفات دیکھنے سے اندازہ ہوتا ہے کہ اس بلڈنگ میں بسنے والی ذی شعور اور احساس مخلوق جو اس کائنات کو استعمال کر سکتی ہیں چار ہی قسم کی ہیں۔

ذی شعور مخلوقات | ایک حیوانات ہیں جن میں سینکڑوں انواع گھوڑا، گدھا، بیل، بکری، طوطا، مینا، شیر، بھیڑیا، سانپ

بچھو، چرند، پرند اور درند وغیرہ ہیں۔ دوسرے جنات ہیں جو آنکھوں سے نظر نہیں آتے مگر آثار سے سمجھ میں آتے ہیں، اور بلحاظ نسل مختلف قبائل اور خاندانوں میں بٹے ہوئے ہیں۔ تیسرے ملائکہ ہیں جو نوری ہونے کے سبب لطیف اور نادیدہ ہیں۔ مگر اپنے آثار کے لحاظ سے مثل دیدہ ہیں۔ اور نہ مادہ ہونے اور نسل کشی سے بری ہیں۔ اور چوتھے بنی نوع انسان ہیں جو زمین کے ہر خطہ میں بسے ہوئے اپنے کاروبار میں مصروف ہیں، یہی چار مخلوقات ہیں جو اپنی صلاحیت کے مطابق اپنے اندر احساس و شعور رکھتی ہیں اور اس کائنات کی بلڈنگ کے باشندے اور جائز وارث ہونے کے مستحق ہیں۔ اس زمین و

آسمان میں اُن کے حقوق ہیں اور وہ مالک کائنات کی طرف سے اُن کے
 حقدار بنائے گئے ہیں۔ کسی کو حق نہیں کہ اُن کے حقوق کو پامال کرے یا انہیں
 منافع دینے سے بہ حق کمر دے۔ غذا، مکان، تن پوشی اور رہن سہن وغیرہ
 میں ان سب کے حقدار بنائے گئے ہیں کسی کو حق ہے کہ رہنے کے لیے مکان
 تلاش کریں۔ غذا کے لیے مناسب حال کھانا مہیا کریں اور تن ڈھانکنے کے لیے
 مناسب بدن پوش مہیا کریں۔ اندریں صورت جو بھی ان میں سے کسی کے جائز حق
 میں رخنہ انداز ہو گا وہ بلاشبہ مجرم اور مستحق سزا ہو گا۔

اسلام میں حیوانات کے حقوق کی حفاظت

انسانوں کے حقوق کی حفاظت کی ہے اسی طرح حیوانات کے حقوق کی بھی
 پوری پوری حفاظت و رعایت فرمائی ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک
 اونٹ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بلبلاتا ہوا حاضر ہوا۔ اسکی آنکھوں سے پانی
 بہہ رہا تھا۔ اُس نے اُتے ہی حضور کے قدموں پر گر کر دیا اور بلبلاتا رہا۔ آپ نے
 فرمایا بلاؤ اس کے مالک کو۔ مالک حاضر کیا گیا۔ فرمایا یہ اونٹ تیری شکایت کر رہا
 ہے کہ تو اسکی طاقت سے زیادہ بوجھ اس پر لادتا ہے۔ اس نے عرض
 کیا یا رسول اللہ! شکایت بجا ہے، واقعی میں اس بھیم کامر تکب ہوں اور
 میں تو یہ کہہ تا ہوں کہ اُنڈہ ایسا نہ کروں گا۔

بعض صحابہ چڑیوں کے بچے پکڑ لائے اور ان کی مائیں ان کے سروں پر
 منڈلاتی ہوئی پریشان حال اُڑ رہی تھیں۔ آپ نے وہ بچے چھڑوا دیئے کہ

کیوں انہی آزادی سلب کرتے ہو اور کیوں اُن کی ماؤں کو ستاتے ہو۔
 کیڑے مکوڑے زمین میں سوراخ کر کے اپنے رہنے کا ٹھکانہ کرتے
 ہیں تو احادیث میں ممانعت آئی ہے کہ کسی سوراخ کو تاک کر اس میں پیشاب مت
 کرو۔ اس میں جہاں تمہاری یہ مصلحت ہے کہ اس سوراخ میں سے کوئی کیڑا مکوڑا
 نکل کر تمہیں تکلیف نہ پہنچا دے، وہیں اس جانور کی بھی یہ مصلحت ہے کہ بے وجہ
 اس کے گھر کو خراب کر کے اُسے بے گھر مت بناؤ اور اس کے ٹھکانے کو
 گندہ مت کرو کہ اس کا تمہیں حق نہیں۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن مدینہ سے باہر تشریف لے گئے
 ایک دیہاتی کے یہاں ایک ہرنی بندی ہوئی دیکھی جو آپ کو دیکھ کر چلائی کہ
 یا رسول اللہ! یہ دیہاتی مجھے پکڑ لایا ہے اور سامنے پہاڑی میں میرے بچے
 بھوکے تڑپ رہے ہیں۔ آپ مجھے تھوڑی دیر کے لیے کھول دیجئے کہ میں
 انہیں دودھ پلاؤں۔ آپ نے فرمایا تو وعدہ خلافی تو نہ کرے گی؟ عرض کیا
 یا رسول اللہ! سچا وعدہ کرتی ہوں۔ آپ نے اُسے کھول دیا اور وہ وعدے
 کے مطابق دودھ پلا کر فدا واپس آگئی۔ آپ نے اُسکے گلے میں وہی رشی ڈال دی۔
 اور اُسے بدستور باندھ دیا۔ اور پھر اس دیہاتی کو واقعہ سنا کر سفارش فرمائی کہ
 اُسے کھول کر آزاد کر دے۔ چنانچہ اُس نے کھول دیا اور وہ اُچھلتی، کودتی اور
 حضور کو دعائیں دیتی ہوئی پہاڑی میں اپنے بچوں سے جا ملی۔

اس واقعہ سے واضح ہے کہ حضور نے سب کے حقوق کی رعایت فرمائی،
 جانور کی رعایت تو اسکے کھول دینے سے فرمائی تاکہ ہرنی کی ماتا کی رعایت ہو

اور بچوں کو بھوکا مرتے دیکھ کر اُس کا دل نہ دکھے۔ بچوں کی رعایت اُن کی جان بچا کر فرمائی کہ وہ ضائع نہ ہوں، انسانی حقوق کی رعایت یہ ہوتی کہ ہر فی کو اس کے واپس ہونے پر دوبارہ باندھ دیا، تاکہ واضح ہو کہ ایک انسان کو جنگل سے جانور کی طرح لانے اور اُسے پالنے یا استعمال کرنے کا حق ہے جس میں ذبح نہیں ڈالا جاسکتا۔ اور ساتھ ہی اس میں وفائے عہد کی بھی تعلیم ہے کہ جب جانوروں تک پر وفائے عہد لازم ہے تو اس عقلمند انسان پر تو کیوں نہ ہوگا اور واضح کر دیا گیا کہ جب وفائے عہد کا ثمرہ جانور کے حق میں نجات ہے کہ ہر فی کو آزادی مل گئی تو انسان کے لیے دنیا و آخرت میں نجات کیوں نہ ہوگی؟

فقہائے کرام لکھتے ہیں کہ شہر کے پالتو جانوروں اور کام کاج کے حیوانات کے لیے شہر کے قرب و جوار میں لازمی ہے کہ کچھ زمینیں خالی چھوڑی جائیں جن میں کھیتی باڑی کچھ نہ ہو تاکہ جانور اس میں آزادی سے چریں اور گھاس اور پانی استعمال کر سکیں اور انہیں ان کا جائز حق ملتا رہے اور انکی آزادی بھی برقرار رہے۔ نیک طبیعت اور پاک ہنہا انسانوں نے ہمیشہ ان جانوروں کے حقوق کی رعایت کی ہے۔ ”دارالعلوم دیوبند“ کے محدث حضرت مولانا میاں اصغر حسین صاحبؒ کھانا کھانے کے بعد روٹیوں کے پھوٹے ٹکڑے اور کتنے تو پھتوں پر ڈالوا دیتے تھے کہ یہ پرندوں کا حق ہے اور کھانے کے ذرات اور مہورے حیوانیوں کے سوراخوں پر رکھوا دیتے تھے کہ یہ اس ہنتے اور ضعیف جانور کا حق ہے۔ احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ کسی جانور کا دل دکھانا اور اسے ستانا ہرگز جائز نہیں۔ ایک نیک شخص محض اس لیے جہنم میں جھونک دیا گیا کہ اس نے

بتی کو کوٹھڑی میں بند کر کے بھوکا پیاسا مار دیا تھا۔ ایک فاحشہ عورت محض اس لیے جنت میں پہنچا دی گئی کہ اس نے ایک تڑپتے ہوئے پیاسے کتے کو پانی پلا کر اس کی جان بچالی تھی۔ جیسا کہ حدیثوں میں اس کا تفصیل سے واقعہ آتا ہے۔ شریعت اسلام نے جانوروں کے ذبیحہ میں اس کی رعایت کا حکم دیا ہے کہ ایک جانور کو دوسرے جانور کے سامنے ذبح مت کرو کہ وہ اس کا دل دکھے اور وہ اپنے بنی نوع کے ایک فرد کو ذبح ہوتے دیکھ کر وحشت سے خشک ہونے لگے۔

بہر حال حیوانات کے اس دنیا میں رہنے سہنے، کھانے پینے اور امن و آزادی کے حقوق ہیں۔ جن کی حفاظت کا حکم اور انکے ضائع کرنے کی ممانعت فرمائی گئی ہے۔ ہاں کوئی جانور شری اور موزی ہو تو اسے بے شک بند کر دینے یا مار دینے کے حقوق دیئے گئے ہیں۔ سو یہ جانور ہی کے ساتھ مخصوص نہیں۔ شریہ انسان کے لیے بھی حدود قصاص، جس و جیل، قید و بند اور قتل و غارت وغیرہ رکھا گیا ہے۔ چنانچہ موزی جانور مثل سانپ اور بھوکو حرم میں بھی پناہ نہیں دی گئی اور قتل المودعی قبل الایذاء کا معاملہ رکھا گیا ہے۔ مگر اس سے حیوانات کے حقوق پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔

جنات کے حقوق | اسی طرح جنات بھی اس جہان کے باشندے ہیں جنکے حقوق ہیں، انہیں مکان، غذا اور امن کا حق

دیا گیا ہے جسے پامال کر لینا کسی کو حق نہیں جس طرح وہ ویرانوں میں رہتے ہیں ویسے ہی انہیں حق دیا گیا ہے کہ ہمارے گھروں میں بھی بود و باش اختیار کریں۔ احادیث سے معلوم

ہوتا ہے کہ ہر گھر میں بھی جنات بے ہونے ہیں۔ چونکہ وہ اپنے کام میں لگے رہتے ہیں اور ہم اپنے کام میں۔ اس لیے ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ کوئی جن ہمارے گھر میں آباد ہے۔ البتہ جو بد طینیت اور شری، فساد ی ہوتا ہے اور ہمیں ستاتا ہے تو ہم کہنے لگتے ہیں کہ فلاں گھر میں آسیب کا اثر ہے اور پھر عاملوں کی طرف رجوع کرتے ہیں کہ وہ عملیات سے اس جن کو بند کریں یا جلا ڈالیں۔

بہر حال جب جنات بدی پر آجائیں تو پھر ان کا مقابلہ بلکہ ان سے مقابلہ کی اجازت بھی دی گئی ہے۔

جنات میں مختلف مذاہب | ورنہ جہاں تک نیک اور مومن جنات کا تعلق ہے ہمیں کوئی حق نہیں کہ اپنے

گھروں سے انہیں نکلانے کی فکر میں رہیں۔ بلکہ ان کی طاقت اور نیکی سے خود ہمیں بھی فائدہ پہنچے گا۔ یہی بدی اور ایذا رسانی، سووہ انسان کی بھی گوارا نہیں کی گئی چہ جائیکہ جنات کی کی جاتی۔

بہر حال یہ واقعہ ہے کہ جنات میں ہر قسم کے افراد ہیں نیک ہیں اور بد بھی ہیں، مسلم بھی ہیں اور غیر مسلم بھی، مشرک بھی ہیں اور یہودی و نصرانی بھی۔ چنانچہ چنانچہ قرآن کریم نے اس طرف کھلا اشارہ فرمایا ہے۔ حضورؐ کی بعثت سے قبل جنات آسمانوں کے دروازوں تک آجاسکتے تھے اور ملائکہ کی گفتگوؤں سے وحی خداوندی کے کچھ الفاظ اُچک لاتے تھے جس میں اپنی طرف سے بھوٹ ملا کر اپنے معتقدوں کو سناتے اور پھر غیب دانی کے دعوے کر کے مخلوق کو اپنے دام میں پھالستے۔ حضورؐ کی بعثت کے وقت ان کا آسمانوں کی طرف پڑھنا بند کر دیا گیا تو انہیں

پریشانی ہوئی کہ یہ کیا نیا حادثہ پیش آیا ہے جس نے ہم پر یہ بندش عائد کر دی۔ اور یہ کون سی نئی بات ظہور میں آئی ہے جس کی بدولت ہم پر یہ پابندی عائد کر دی گئی ہے چنانچہ کچھ جنات اس وجہ کی تلاش میں نکلے اور مشرق و مغرب میں گھومے کسی نے مغرب کی راہ لی اور کسی نے مشرق کی کسی نے شمال کو چھانا اور کسی نے جنوب کو۔ ان میں سے ایک جماعت کا گنہگار مکہ میں ہوا تو دیکھا کہ حضور معلّم قرآن پڑھ رہے ہیں۔ اسکا طرز و انداز نہ لالا اور نہ بہر انداز دیکھ کر اور یہ سمجھ کر کہ اس کی ہدایت کی زد ٹھیک ہمارے شر کے اوپر ہے سمجھ گئے کہ بس یہی وہ بات ہے جس سے ہم پر اور ہمارے شر کی اثری افعال پر یہ پابندی عائد کی گئی ہے۔ انہوں نے جا کر اپنے بھائیوں کو اطلاع دی کہ :-

اِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا يَهْدِي
اِلَى الرُّشْدِ فَاَمَّا بَدِ

”ہم نے ایک عجیب قسم کا پڑھا جابو لا کلام سنا ہے جو نیکی کے راستہ کی طرف ہم نائی کر رہے

(القرآن العظیم) سو ہم تو اس پر ایمان لے آئے۔“

جس سے معلوم ہوا کہ ان میں کافر بھی تھے جو بعد میں ایمان لائے تو ان میں کافر و مومن کی دونوں نوعیں نکلیں۔ پھر آگے فرمایا :-

وَلَنْ نُّشْرِكَ بِرَبِّنَا اَهْدًا
(القرآن العظیم)

”اور ہم اب ہرگز کسی چیز کو اللہ کا شریک نہ ٹھیرائیں گے۔“

اس سے معلوم ہوا کہ ان میں موحّد و مشرک کی تقسیم بھی تھی۔ کچھ مشرک تھے اور کچھ موحّد۔ آگے فرمایا :-

وَ اِنَّهُ تَعَالٰی جَدُّ رَبِّنَا مَا

”اور یقیناً ہمارے پروردگار کی شان بہت بلند ہے

اَتَّخَذَ صَاحِبَةً وَّلَا وَلَدًا ط
 اس سے کہ اسکے کوئی بیوی اور بیٹا ہو “
 معلوم ہوا کہ اُن میں بعض عیسائی بھی تھے، جو عقیدہ زوجیت اور انبیت
 (یعنی اللہ کے بیوی اور بیٹا ہونیکے) قائل تھے۔ آگے فرمایا:-
 وَ اِنَّهٗ كَانَ يَقُوْلُ سَفِيْهُنَا عَلٰٓ
 ”اور ہم میں سے بیوقوف اللہ تعالیٰ پر حد زیادہ
 اللہ شَطَطًا۔ جھوٹ اور افترا باندھتے تھے“

معلوم ہوا کہ ان میں لمحد بھی تھے جو اپنی سفاہت اور بد عقلی سے خدا پر جھوٹ
 باندھ کر غیر دین کو دین باور کراتے تھے اور وحی الہی کے نام سے اپنے
 تخیلاتِ فاسدہ پھیلانے کے عادی تھے۔

بہر حال اس سے واضح ہوا کہ جنات میں مختلف فرقے اور مختلف خیالات و
 عقائد کے افراد پائے جاتے ہیں تاہم اس سے ان کے قدتی حقوق پر کوئی اثر نہیں
 پڑتا۔ زیادہ سے زیادہ یہ کہ بدکاروں کو سزا و سزائیں کی جائے جیسے انسانوں کو
 کی جاتی ہے۔ لیکن انکے حقوق کو نہیں ختم کیا جاسکتا۔ حتیٰ کہ فقہاء اس پر بحث بھی
 کرتے ہیں کہ مسلم جن عورت سے شادی بھی ہو سکتی ہے یا نہیں؟

بعض فقہاء نے اس نکاح کو جائز کہا ہے بعض نے
فقہاء کی بحث ناجائز، جس کی نظر اس پر ہے کہ نکاح ہم جنس سے ہوتا
 ہے نہ کہ غیر جنس سے۔ وہ یہ نکاح جائز نہیں قرار دیتے۔ کیونکہ یہ نکاح ایسا
 ہی ہوگا جیسے آدمی بکری یا گائے سے نکاح کرے تو جانور بوجہ غیر جنس ہونیچے
 محل نکاح ہی نہیں اسلیئے نکاح نہ ہوگا۔

اور جن کی نظر اس پر ہے کہ جنات میں شعور ہے اور وہ شریعت کے مطاب

اور احکام کے مکلف ہیں نیز انسانی شکل بھی اختیار کر سکتے ہیں۔ وہ نکاح جائز قرار دیتے ہیں۔

بہر حال جنات کے مختلف حقوق ہیں، کچھ غذا کے حقوق ہیں، کچھ مکان کے ہیں، کچھ پڑوسی ہونے کے ہیں، یہاں تک کہ کچھ رشتہ زوجیت کے بھی ہیں۔ ان کی رعایت لازمی ہے۔

جنات میں آنحضرت صلعم کی تبلیغ | حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی

خدمت میں نصیبین کے جنات کا ایک وفد آیا اور اس نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ! ہمارے بھائیوں کی ایک جماعت فلاں جگہ جمع ہوئی ہے آپ تشریف لا کر انہیں وعظ و نصیحت فرمائیں۔ اور ان سے متعلق مسائل بیان فرمائیں۔ ان کے کچھ سوالات بھی ہیں جبکہ حل چاہتے ہیں حضور تشریف لے گئے حضرت عبداللہ ابن مسعودؓ بھی ساتھ تھے حضور جب اس پہاڑ کے دامن میں پہنچے جس پر جنات کا اجتماع تھا تو آپ نے ایک دائرہ کھینچا اور حضرت عبداللہ ابن مسعود سے فرمایا کہ اس دائرے سے باہر نہ نکلیں۔ عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ عجیب عجیب قماش کے لوگ اس دائرہ کے باہر سے گزر رہے ہیں۔ لیکن دائرہ کے اندر نہیں آ سکتے۔ اُنکی آوازیں بھی آتی تھیں۔ بہر حال حضور صلی اللہ علیہ وسلم انکے جمع میں پہنچے اور وعظ فرمایا اور مسائل بتلائے۔ اسی میں فرمایا کہ کوئی انسان ہڈی سے استخوان نہ کرے اور وجہ یہ فرمائی کہ فانھا اذا انشروا انکم من الجن (کیونکہ یہ تمہارے جنات بھائیوں کی خوراک ہے۔)

جس سے واضح ہوا کہ ان کی غذا کے حقوق کو تلف کرنا جائز نہیں پھر حدیث ہی میں ہے کہ جب آپ لوگ ہڈی سے گوشت کو کھا لیتے ہیں تو یہ ہڈیاں جنات کو ”پرہ گوشت“ ہو کر ملتی ہیں۔

اس سے معلوم ہوا کہ پہلے انسان ہڈی سے استنجا کرتے تھے جس پر جنات نے حضور صلعم سے شکایت کی تو حضورؐ نے ہڈی سے استنجا کرنے کی ممانعت فرمائی۔ جس سے جنات کے غذائی حقوق کی حفاظت ثابت ہوئی اور یہ کہ ہمیں ان کے حقوق تلف کرنے کا کوئی حق نہیں۔ اسی طرح مکانات سے بے وجہ انہیں اجاڑنا جائز نہیں۔ جب تک کہ وہ تکلیف پہنچانا شروع نہ کریں۔

حقوقِ ملائکہ | یہی صورت ملائکہ کی ہے وہ بھی اس مکان کے باشندے ہیں کچھ آسمانوں میں رہتے ہیں کچھ زمین میں اور ان کے بھی حقوق ہیں۔ حدیث میں آیا ہے کہ چار انگل جگہ آسمانوں میں خالی نہیں جہاں ملائکہ نہ ہوں اور مشغول عبادت نہ ہوں، عالم بالا کے ملائکہ الگ ہیں اور عالم سفلی کے الگ اور جہاں وہ مقیم ہیں وہ ان کا مسکن ہے وہاں سے انہیں تکلیف دے کر اُٹھانا جائز نہیں۔ مثلاً ملائکہ کو نفرت ہے بدبو سے اور رغبت ہے خوشبو سے، اس لیے ایسے مکانات جو ملائکہ کے اجتماع کے ہیں انہیں بدبو سے آلودہ کرنا جائز نہیں۔ مساجد ملائکہ کے اجتماع کی جگہیں ہیں تو وہاں خوشبو کا مہرکانا مطلوب ہے اور بدبو سے بچانا مطلوب ہے، مساجد میں بخود اور خوشبواریات کا پھیلانا شرعاً مطلوب ہے تاکہ ملائکہ کو راحت پہنچے اور پیاز کھا کر بلائمنہ صاف کئے مسجد میں جانا مکروہ ہے تاکہ انہیں اذیت نہ ہو۔

حدیث میں ہے کہ جہنم میں بیٹھنے والوں کے لیے ملائکہ استغفار کرتے ہیں۔ جب تک ان کی ریاح خارج نہ ہوں اور دھون نہ ٹوٹے۔ ایسا ہوتے ہی ان کا استغفار بند ہو جاتا ہے کہ اس سے ملائکہ کو تکلیف پہنچتی ہے اور وہ ایسے بندوں سے رُخ پھیر لیتے ہیں۔ گویا ہم بدبو سے انہیں ان کے مکان سے اُجاڑ دیتے ہیں جس کا ہمیں حق نہیں۔

حدیث میں ہے کہ جب آدمی جھوٹ بولتا ہے تو اُس کے منہ سے ایک خاص قسم کی بدبو پیدا ہوتی ہے جسکی وجہ سے فرشتہ وہاں سے دُور چلا جاتا ہے اور گویا جھوٹ کی گندگی پھیلا کر اُن سے ان کا مکان چھین لیتے ہیں تو آپ کو کیا حق ہے کہ جب وہ اپنی ڈیوٹی پر ہوں اور اپنی جگہ پر متمکن ہوں تو آپ اُنکو جگہ کا دیں اور اُن کی جگہ چھین لیں۔ البتہ جن ناپاک افراد کو پاک مکانات میں آنے کا حق نہیں ہے انہیں نکالا جائے تو بات انصاف کی ہوگی۔ جیسے حدیث میں ہے کہ جب اذان ہوتی ہے تو شیطان وہاں سے بھاگ جاتا ہے تو اُسے بھگا ہی دینا چاہیے۔

بہر حال اسی طرح ملائکہ کی غذا ذکر اللہ ہے تو اس ذکر سے روکنے کی حرمت کرنا ان کی غذا چھین لینا ہے۔ جیسے پہلے اچکا ہے کہ گندگی پھیلانا یا غفلت کی باتیں کرنا جس سے انہیں تشویش اور اذیت ہو جائے نہ ہو گا۔ بہر حال ملائکہ کے حقوق بھی جہنم اور حیوانات کی طرح ہیں جن کا تلف کرنا جائز نہیں۔

انسان کے حقوق | جو حق باشعور مخلوق انسان ہے تو اللہ تعالیٰ نے اسے بھی زمین و آسمان میں حقوق دیئے ہیں۔

کھانے کا حق، لباس کا حق، مکان کا حق، آزادی کا حق، اسے بھی حق تعالیٰ

نے اس زمین پر آباد کیا ہے۔ پس ان چاروں مخلوقات حیوان، جن، فرشتہ اور انسان کا مکان ہے جس پر وہ آباد ہیں۔ ان چاروں مخلوقات سے حق تعالیٰ کا معاملہ الگ الگ ہے۔ حیوان سے جو معاملہ ہے وہ جنات سے نہیں۔ جنات کے ساتھ جو معاملہ ہے وہ ملائکہ سے نہیں۔ جن ملائکہ سے جو معاملہ ہے وہ انسان سے نہیں۔ مثلاً جانوروں سے یہ معاملہ ہے کہ انہیں قابل خطاب نہیں سمجھا گیا اور کوئی امر و نہی انہیں نہیں دیا۔ کوئی قانون اُن کے لیے خطابی رنگ کا نہیں اتارا گیا کہ یہ کرو اور یہ نہ کرو۔ کیونکہ ان میں فہم خطاب کا مادہ ہی نہیں۔ نہ عقل ہے، نہ فہم۔ اور ہے تو بہت ہی ادنیٰ جو مثل نہ لانے کے ہے اور وہ بھی صرف اپنے مقاصد کے سمجھنے کے لیے ہے کہ وہ اپنی غذا، رہنے کی جگہ اور دیگر ضروریات کو سمجھ سکیں اور مہیا کریں۔ مگر وہ امور کلیہ اور اپنی تمام بنی نوع کے مفاد کلی کو سمجھنے کے لیے کوئی اہلیت نہیں رکھتے۔ صرف اپنا شخصی محدود مفاد جانتے ہیں اور بس۔

حیوانات کا مقصد تخلیق | سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر انہیں فہم عقل مل جاتا تو کیا حرج کیا تھا؟ جواب

یہ ہے کہ جن مقاصد کے لیے جانوروں کو پیدا کیا گیا ہے ان میں عقل و فہم کی ضرورت ہی نہیں بلکہ عقل خارج ہوتی اور وہ مقاصد کبھی پورے نہ ہو سکتے۔ ان سے متعلقہ مقاصد یہ ہیں جنہیں اس آیت میں جمع کر دیا گیا ہے۔

قرآن حکیم نے فرمایا :-

وَاللَّائِمَاتِ خَلَقَ لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ ۖ ”اور اسی نے چوایں کو پیدا کیا کہ ان میں تمہارے

و منافع ومنہا تا کلاوت و لکم
فیہا جمال حسین تریحون
وحین تشرحون الایۃ ۔
(القرآن الحکیم)

جاڑے کا بھی سامان ہے اور فائدے بہت ہیں
اور ایسے کھاتے بھی ہوا در انکی دجہ سے تمہاری
روقی بھی ہے جبکہ شام کے وقت لاتے ہوا در
جبکہ صبح کے وقت چھوڑ دیتے ہو۔

چنانچہ تم ان حیوانات کے اُون سے گرم کپڑے، پٹو اور کھبل وغیرہ بناتے
ہو۔ ان کھالوں میں تمہارے لیے کئی قسم کے منافع ہیں۔ اوڑھنے کے،
پچھالے کے، زینت کے، خیمے بنا کر رہنے پہننے کے ”و منہا تا کلاوت“
اور ان میں سے تم کھاتے پیتے بھی ہو۔ یعنی ان کے گوشت سے فائدہ
اٹھانے کے ”و لکم فیہا جمال“ حسین تریحون وحین تشرحون“
اور تمہارے لیے ان جانوروں میں رونق و جمال کا سامان ہے کہ تم
ان سے اپنے ٹھانٹھ باٹھ اور کمر و فر کی شانیں تانم کرتے ہو۔
سرکاری، قریبی اور گھریلو تقریبات میں ان کا جلوس نکالتے ہو۔
گھوڑوں، ہاتھیوں، اونٹوں اور خچروں پر بیش قیمت زین، قیمتی ہودے
اور زریں جہولے کس کر اپنا جاہ و حشم دکھلاتے ہو جو ایک انتہائی زینت
کا مظاہرہ ہے۔

و تحمل اتقارکم الخ
بلدکم تکونوا بالغیہ
الابشوق الانفس ۔
(القرآن الحکیم)

”اور وہ تمہارے بوجھ بھی ایسے شہر کو
لے جاتے ہیں جہاں تم بدون جان کے
محنت میں ڈالے ہوئے نہیں پہنچ
سکتے تھے“

حیوانات کو عقل و خطاب سے محروم رکھنے کی حکمت

ان خلقی مقاصد پر غور کرو تو ان کے لیے فہم و عقل کی مطلق ضرورت نہ تھی بلکہ عقل ان میں حارج ہوتی کیونکہ اگر ان میں عقل ہوتی تو جب انسان اُن پر سوار ہوتا، زمین رکھتا یا بوجھ لادتا تو عقلمند جانور کہتا کہ ذرا ٹمہریٹے، پہلے یہ ثابت کیجئے کہ آپ کو مجھ پر سواری کرنے یا بوجھ لانے کا حق ہے بھی یا نہیں؟ اب آپ دلائل بیان کرتے وہ اپنی عقل کے مطابق آپ سے بحث کرتا، تو سواری اور بوجھ تو رہ جاتا بحث چھڑ جاتی اور اگر کہیں بحث میں جانور غالب آجاتا تو آپ کھڑے مٹھکتے رہ جاتے بلکہ ممکن ہو جاتا کہ وہی آپ پر سواری کرتا۔

ظاہر ہے کہ یہ بڑی مشکل کی بات ہوتی۔ ہر حیوان سے کام لیتے وقت یہی مناظرہ بازی کا بازار گرم رہتا۔ نہ بیل کھیبت جوت سکتا، نہ گھوڑے سواری لے جا سکتے۔ نہ حلال جانوروں کا گوشت کھایا جاسکتا نہ ان کی کھال، بال اور دانت وغیرہ سے فائدہ اُٹھایا جاسکتا۔ سارے کام تجارت وغیرہ کے معطل ہو جاتے اور انسانوں کو ان حیوانوں کے مناظروں سے کبھی بھی فرصت نہ ملتی اور یہ ساری خرابی حیوانوں کو عقل و فہم ملنے سے ہوتی۔ پھر آپ کی تعلیم گاہوں میں بھی حیوانات علم حاصل کر نیکی لیے جمع ہوئے اور ایک ہی کلاس میں گھوڑے، گدھے، کتے سب جمع رہتے بلکہ جنگلوں سے شیر، بھیڑیے، ریچھ، گیدڑ بھی جمع ہوتے تو آپ کو علم حاصل کرنا وبال جان بن جاتا۔ غرض علمی اور عملی کارخانے سب کے سب درہم برہم ہو جاتے اسلئے شکر کیجئے کہ اللہ نے انہیں عقل و فہم نہ دیا جن سے آپ کے کام کاج چل رہے ہیں۔

اس سے معلوم ہوا کہ جس طرح عقل نعمت ہے اسی طرح بے عقلی بھی نعمت ہے۔
 حیوانات کی بے عقلی ہی سے انسان فائدہ اٹھا رہا ہے۔ حتیٰ کہ جو انسان بے عقل
 اور بے وقوف ہیں وہ عقلمندوں کے محکوم ہیں جس سے لیڈروں کی حکمرانی چل رہی ہے
 بے وقوف نہ ہوتے تو لیڈروں کو غذا نہ ملتی۔ اگر بے فہم نہ ہوتے تو لیڈری کی دکان
 نہ چل سکتی۔ پس کہیں عقل نعمت ہے تو کہیں بے عقلی نعمت ہے۔ اس لیے جانوروں میں
 مادہ عقل نہ ہونا ہی نعمت ہے جس سے ان سے مختلف قسم کے کام بلا بحث و مجاہدہ
 نکال لیے جاتے ہیں۔ ورنہ اگر ان میں عقل ہوتی تو یہ تمام منافع جو انسان ان سے
 لیتا ہے پامال ہو جاتے۔ حاصل یہ نکلا کہ جانوروں کی پیدائش سے جو مقاصد متعلق
 ہیں ان سے عقل کی ضرورت نہ تھی۔ اس لیے ان کے فرائض کی درجہ سے ان کو بے سمجھ
 رکھا گیا تاکہ وہ انسان کی اطاعت سے منہ نہ موڑیں اور جب عقل و فہم ان کو نہیں
 دیا گیا تو ان سے خطاب کرنے کی بھی ضرورت نہ تھی کہ ان کے لیے کوئی شرعی قانون
 اتارا جاتا اور وہ مخاطب اور مکلف بنائے جاتے۔ پس ان کے لیے نہ امر ہے نہ نہی نہ
 شریعت آئی نہ کوئی تشریحی قانون۔ صرن لامٹی اور ڈنڈا ہے جس سے وہ کام پر لگے
 رہتے ہیں اور روز و شب مشغول و منہمک ہیں۔

ملائکہ سے نوعیت خطاب ملائکہ کو خطاب تو کیا مگر خطاب تکلیفی نہیں کیا
 کہ فلاں کام کر و اور فلاں کام نہ کر۔ بلکہ
 خطاب تشریفی کیا جو اعزازی و تمکیدی ہے۔ جیسے بادشاہ کسی مقرب سے باتیں
 کرے تو اس سے اس کی عزت بڑھانی اور مرتبہ بلند کرنا مقصود ہوتا ہے۔
 نہ کہ پابند بنانا۔ پس ملائکہ سے اللہ تعالیٰ نے خطاب کیا، کلام بھی فرمایا۔ گفتگو

بھی کی، مگر اس پر کوئی شریعت نہیں آ ماری، کیونکہ احکامِ دوسری قسم کے ہوتے ہیں یا کرنے کے یا بچنے کے۔ کرنے کے کام خیر کے ہوتے ہیں جن سے خیر کا حصول مقصود ہوتا ہے اور بچنے کے کام شر کے ہوتے ہیں جس سے شر کا دفعیہ مقصود ہوتا ہے، جیسے بدکاری، دغا بازی، رشوت ستانی، زنا کاری، شراب خوری، چوری، سرزداری، بنگاہت، تفرار اور سرکشی وغیرہ۔

ظاہر ہے کہ ملائکہ میں شر اور برائی کا مادہ ہی نہیں رکھا گیا تو انہیں بچنے کا حکم دینے کی ضرورت ہی نہ تھی، وہ بدی کہ نہیں سکتے تو ان میں بدی سے بچنے کا حکم دینا عاجز کو اسر کرنا تھا، جو سر اسر خلاف حکمت ہے اور حق تعالیٰ حلیم مطلق ہے وہ خلاف حکمت بات سے بری اور منزہ ہے، نہ ہی خیر تو وہ ان کا طبعی تقاضا ہے، جسے وہ بہ تقاضائے طبیعت کرنے پر مجبور ہیں اور ہمہ وقت اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرمانبرداری میں مصروف رہتے ہیں، عبادت کرتے ہیں اور اپنی طبع پاک ہی سے منشاء خداوندی کو بھی پہچانتے ہیں اس لیے ان کو شریعت کے پہنچوانے کی ضرورت ہی نہیں تھی کہ انہیں امر خیر کرنے کے لیے کسی قانون سے تنبیہ کی جاتی۔

پس جیسے ہمارے حق میں کھانا، پینا، سونا جاگنا وغیرہ ایک طبعی بات ہے خواہ کوئی شریعت آئے یا نہ آئے انسان اس پر مجبور ہے کہ کھائے پئے اس لیے ان امور طبعیہ پر آمادہ کرنے کے لیے کسی شریعت کی ضرورت نہ تھی اگر شریعت نہ بھی ہوتی تب بھی ہم پیاس کے وقت پانی پیتے اور بھوک کے وقت کھانا کھاتے تو جیسے ہمارے حق میں کھانا پینا طبعی بات ہے اسی طرح تمام

امورِ خیر، عبادت، نیکی، پاکدامنی، صفائے باطن و ظاہر اور سلامتی ملائکہ کے حق میں طبعی بات ہے، شریعت اُسے یا نہ اُسے وہ اپنے تقاضائے طبع سے ہمیشہ نیکی ہی کریں گے۔ اس لیے امورِ خیر کے لیے بھی انہیں کسی شرعی تکلیف اور قانونی خطاب کی ضرورت نہ تھی۔

بہر حال ملائکہ کو نہ امر شرعی کی ضرورت نہ نہی شرعی کی، اس لیے ان سے خطاب تکلیفی نہیں کیا گیا۔ صرف تشریفی اور نگرانی کیا گیا۔

جنات سے نوعیتِ خطاب | پس جانوروں سے تو خطاب ہی نہیں کیا گیا۔ ملائکہ سے خطاب تو

کیا گیا مگر تکلیفی خطاب نہیں کیا گیا۔ رہے جنات تو ان سے خطاب تو کیا گیا مگر تکلیفی خطاب ہی کیا گیا۔ مگر خطاب مستقل نہیں کیا گیا یعنی خود اُن پر براہِ راست کوئی شریعت نہیں اتاری گئی اور نہ براہِ راست ان کی نوع کو کوئی شرعی تکلیف دی گئی۔ بلکہ انسان کے واسطے سے ان ہی کی شریعت کا مخاطب بنایا گیا اور ان کو دین میں انسانوں کے تابع رکھا گیا۔ چنانچہ ان میں جو یہودی ہیں وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے، خود تورات جنات پر نہیں اُتری۔ جو نصاریٰ ہیں وہ حضرت عیسیٰ کے متبع ہیں۔ انجیل خود ان کی نوع پر نہیں اُتری اور جو مسلمان ہیں وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تابع فرمان بنائے گئے ہیں۔ خود قرآن پاک براہِ راست اُن پر نہیں اتارا گیا۔ پس جو شریعت انسانوں کے لیے آئی ہے وہی ان کے لیے بھی آئی ہے۔ مگر بواسطہ انسان انہیں پابند شریعت بنایا گیا۔

جنات میں نبوت رکھنے کی وجہ | بالفاظ دیگر ان میں نبوت نہیں رکھی گئی وجہ یہ ہے کہ جیسے ملائکہ میں خیر کا غلبہ ہے اور

شر کا عدم ہے۔ جنات میں شر کا غلبہ ہے اور خیر کا عدم ہے اور نبوت کے لیے غلبہ خیر ہی نہیں خیر محض کی ضرورت تھی۔ ورنہ بشر کے ہوتے ہوئے بد فہمی یا بد عملی کی وجہ سے شرائع پر عمل اور ان کی تبلیغ دونوں غیر مامون ہوتیں اور صحیح دین مخاطبوں کو نہ پہنچ سکتا۔ اس لیے انہیں تابع انسان بنایا گیا تاکہ اس کی شریعت سے وہ علم و عمل کی خطاؤں سے بچنا سیکھیں۔ اس لیے جو انبیاء انسانوں میں مبعوث ہوئے ان ہی کی اطاعت ان پر لازم کی گئی۔ غرض اللہ تعالیٰ نے جانوروں کو تو خطاب ہی نہیں کیا۔ ملائکہ کو خطاب کیا مگر غیر تکلیفی اور جنات کو خطاب تخلیقی کیا۔ مگر خطاب بالاستقلال نہیں فرمایا۔

انسان کو مستقلاً خطاب | اور انسانوں کو تکلیف شرعی بھی دی اور مستقلاً خطاب بھی فرمایا۔ یعنی اپنی وحی کے ذریعے

خود ان سے کلام فرمایا۔ ان میں نبی اور رسول بنائے۔ کبھی براہ راست خود خطاب فرمایا۔ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے طور پر۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے شب معراج میں اور کبھی بزبان ملکی خطاب فرمایا۔ پھر فرشتہ کبھی اپنی ملکیت پر رہتا۔ اور انبیاء بشریت سے ملکیت کی طرف منتقل ہو کر فرشتہ سے ملتے اور کبھی فرشتہ اپنی صورت ملکی کو چھوڑ کر صورت انسانی میں آتا اور انبیاء بشری چکر لہ میں اُسے دیکھتے جس کو قرآن حکیم میں فرمایا گیا :-

وما کان لبشر ان یکلمہ اللہ ” اور کسی بشر کی حالت موجودہ میں یہ شان
 الا وحمیا۔ او من وراء حجاب او یرسل رسولاً نہیں کہ اللہ تعالیٰ اس سے کلام فرماوے مگر تین
 طریق سے یا تو الہام سے یا حجاب کے باہر سے یا کسی فرشتے کو بھیج دے کہ وہ خدا کے حکم سے جو خدا کو
 فیوح باذنہ مایشاء۔
 (القرآن الحکیم)

پہلی صورت فرشتہ کے قلب پر وارد ہونے کی ہے جس میں وہ اپنی اصلیت پر
 رہتا ہے لیکن پیغمبر کو بشری اصلیت سے ملکیت کی طرف منتقل ہونا پڑتا ہے۔ اس
 لیے یہ صورت حضور پر نہایت بھاری اور شدید ہوتی تھی۔ دوسری صورت حق تعالیٰ
 کے براہ راست کلام فرمانے کی ہے جو پس پردہ رہ کر کہہ ہوتی تھی۔ یعنی نگاہیں حق تعالیٰ
 کو نہیں دیکھتی تھیں صرف کان کلام حق سنتے تھے اور تیسری صورت فرشتہ کی
 انسانی صورت میں آکر پیغام خداوندی سنانے کی ہے جس میں پیغمبر اپنی بشری
 اصلیت پر قائم رہتے تھے۔ فرشتہ کو ملکی چولہ چھوڑ کر بشری چولہ میں آنا پڑتا
 تھا۔ یہ تینوں صورتیں وحی الہی کی تھیں۔

علم اور وحی الہی کے لیے انسان کا انتخاب حاصل یہ ہے کہ وحی الہی اور نبوت و مریت

کی دولت سے مخلوق میں بجز انسان کے اور کسی کا انتخاب عمل میں آیا۔ اور ظاہر بات
 ہے کہ وحی علم کے آثار نے ہی کو کہتے ہیں وحی کے ذریعہ علم ہی تو رسول کو دیا جاتا
 ہے اس لیے دوسرے لفظوں میں علم الہی کی نعمت مستقلاً انسان ہی کو دی گئی ہے
 جس کو اس کی بنیادی خصوصیت اور امتیازی نشان سمجھنا چاہیے کیونکہ خصوصیت کے

معنی یہی ہیں کہ اس کے سوا کسی دوسرے میں نہ پائی جائے۔ اس لیے دوسرے لفظوں میں انسانیت کی خصوصیت علم وحی نکل آتی ہے اور سب جانتے ہیں کہ اگر کسی چیز کی خصوصیت اس میں سے نکال دی جائے تو وہ چیز باقی نہیں رہ سکتی۔

اس لیے نتیجہ یہ نکلا کہ اگر انسان کو علم وحی حاصل نہ ہو تو وہ انسان انسان نہ رہے گا کہ انسانیت کی خصوصیت اس میں نہ آئی یا نہ رہی۔ گو اس کی صورت انسانوں جیسی ہو۔ سوا ظاہر ہے کہ انسان نام انسانی صورت کا نہیں بلکہ انسانی جوہر کا ہے۔ اور انسانیت کا یہ جوہر یہ علم وحی ہے۔ اس لیے جو انسانی علم وحی کا حامل نہیں وہ دلائل بالاکلید سے انسان نہیں صرف صورت انسان ہے، اور محض صورت کی جس میں حقیقت نہ ہو، کوئی قدر و قیمت نہیں۔ اگر ہم گھوڑے کا مجسمہ بالکل اصلی گھوڑے جیسا بنالیں کہ دیکھنے میں اصل و نقل میں ذرہ بھر فرق معلوم نہ ہو۔ تو کیا اسے گھوڑا کہیں گے؟ اور کیا وہ گھوڑے کی طرح سواری دے سکے گا؟ اور کیا اس کی قیمت بھی ہزار، پانچ سو روپیہ اٹھ جائے گی؟ کبھی نہیں۔ کیونکہ وہ گھوڑا نہیں۔ گھوڑے کی محض تصویر ہے۔

اسی طرح اگر انسان کا اصلی مجسمہ سامنے ہو مگر اس میں انسانی جوہر اور انسانی خصوصیت (علم) نہ ہو تو وہ صورت انسان ہے، انسان نہیں اور قدر و قیمت انسان کی ہوتی ہے صورت انسان کی نہیں۔ ورنہ عمدہ سے عمدہ انسانی صورتیں پلاسٹک کی بنی ہوئی چند پیسوں میں دستیاب ہو سکتی ہیں۔ چاہے کہ انسانوں سے قطع نظر کہ ان پلاسٹک کے انسانوں سے انسانوں کے کام لینے لگیں اور اصل انسان کے پیچھے نہ پڑیں۔ مگر ایسا نہیں ہو سکتا جس سے واضح

ہے کہ دُنیا میں قدر و قیمت انسان کی ہے، تصویرِ انسان کی نہیں اور آدمی حقیقتِ آدمیت کو کہتے ہیں، محض صورتِ آدمیت کو نہیں۔

گر بصورتِ آدمی انسان بدے احمد و بوجہل ہم یکساں بدے

اینکہ می بینی خلافِ آدم اند نیستند آدم خلافِ آدم اند

ان بدوں جو گورِ کافر پر خلل! و اندروں قہرِ فدائے عز و جل

انسان کا ممتاز علم | یہاں ایک نکتہ فراموش نہ کرنا چاہیے اور وہ یہ کہ انسان کی خصوصیت مطلق علم نہیں یعنی ہر قسم کے علم

کو انسانی خصوصیت نہیں کہا جائے گا۔ کیونکہ مطلق علم یعنی علم کی کوئی نہ کوئی

نوع تو قریب قریب ہر مخلوق کو حاصل ہے حتیٰ کہ جانور بھی علم سے خالی نہیں اس

لیے مطلق علم انسانی خصوصیت نہیں کہلائی جاسکتی اور نہ مطلق علم سے انسان

کی فضیلت و ثمرات اور مخلوقات میں افضلیت نمایاں ہو سکتی ہے جب تک کہ

اسے کوئی ایسا علم حاصل نہ ہو جو اس کے سوا کسی کو حاصل نہ ہو۔ آج کی

دُنیا میں علم کی رائج شدہ جتنی بھی قسمیں ہیں ان میں سے کوئی بھی انسان کی خصوصیت

نہیں۔ جانوروں کو بھی ان سے حقہ ملا ہوا ہے اس لیے بھی انسان اپنی افضلیت

اور مخلوقات میں اپنی برتری ان غیر مخصوص علوم سے نہیں جتا سکتا۔ آج اگر

انسان دعوے کرے کہ میں اس لیے افضلِ المخلوقات ہوں کہ میں انجینئری کا علم

جانتا ہوں اور اعلیٰ سے اعلیٰ ڈیزائنوں کی کوٹھیاں اور بلڈنگیں تیار کر سکتا ہوں

تو یہ دعوے قابلِ سماع نہ ہو گا۔ کیونکہ انجینئری کے علم سے جانور بھی خالی نہیں ہیں وہ بھی دعوے کر سکیں گے کہ ہم بھی انجینئر ہیں اور اپنے مناسب حالِ راحت و مکارا

بناتے ہیں۔ بیا (جو ایک چھوٹی سی چڑیا ہے) اپنے لیے عجیب و غریب قسم کا گھر بنلا
 بناتا ہے جس میں کئی کھرے ہوتے ہیں۔ ماں باپ کا الگ اور بچوں کا الگ حتیٰ کہ اس
 میں بچوں کے لیے جھولا بھی ہوتا ہے جس میں بچے جھولتے ہیں۔ گویا مختلف قسم کے
 روم ہوتے ہیں۔ یہ گھونسل درخت میں لٹکا ہوا ہوتا ہے۔ لیکن مضبوط اتنا کہ اندھی
 اٹے طوفان اٹے مگر اس مکان پر کوئی زد نہیں پڑتی۔ کیا یہ اعلیٰ ترین صنعت نہیں
 ہے اور یہ چڑیا کیوں یہ دعوے نہیں کر سکتی کہ میں بھی انجنیئر ہوں؟ ضرور کر سکتی ہے۔
 تو پھر انجنیئر انسان کے حق میں مخصوص کہاں رہی جو اس کی افضلیت اس چڑیا
 پر ثابت ہو۔ شہد کی مکھی اپنا چھتہ بناتی ہے۔ اس کے ہشت پہلو سوراخ اس قدر
 مساوی ہوتے ہیں کہ آپ پُرکار سے بھی اتنے صحیح خانے نہیں بنا سکتے۔ پھر
 اس میں بچوں کے رہنے اور پلنے کے خانے الگ اور شہد کے الگ ہوتے
 ہیں جو نہ بارش میں خراب ہوتا ہے نہ طوفان میں اپنی جگہ سے ہلتا ہے۔ کیا یہ
 انجنیئر اور کارگیڈی نہیں ہے؟ اگر ہے اور بلاشبہ ہے تو آپ کو کب حق
 پہنچتا ہے کہ آپ انجنیئر کا فن اپنی نوع کے ساتھ مخصوص بتلا کہ اس مکھی پر اپنی
 فضیلت و برتری ثابت کر سکیں؟ سانپ اپنی بچی مٹی سے بناتا ہے جو اوپر سے
 برجیوں وار گنبد کی مانند ہوتی ہے اور اس کے اندر نہایت صاف ستھری نالیاں بیچ در
 بیچ بنی ہوئی جن میں سانپ اور ان کے بچے رہ سکتے رہتے ہیں۔ کیا اسے انجنیئر
 اور صنعت کاری نہیں کہیں گے؟ رہا یہ کہ آپ کہیں کہ ہم عمارتیں بڑی عالیشان
 بناتے ہیں جن کی خوشنمائی اور نفاست ان گھونسلوں اور مچھلوں سے کہیں زیادہ
 اونچی اور اعلیٰ ہوتی ہے۔ اس لیے ہم اور یہ جانور انجنیئر میں برابر

کیسے ہو سکتے ہیں؟ تو جواب یہ ہے کہ مکان کا عمدہ ہونا کمین کی ضرورت اور راحت کے لحاظ سے ہوتا ہے، جانور اپنی ضرورت کی رعایت کرتا ہے۔ آپ اپنی ضروریات کی۔ اگر جانور آپ کی کوٹھی کو لپٹائی نظروں سے دیکھتا تو آپ اپنی برتری کا دعویٰ کر سکتے تھے۔ لیکن جیسے آپ اس کے مکان سے نفرت کا اظہار کرتے ہیں وہ آپ کے مکان سے نفرت کا اظہار کرتا ہے۔ اگر آپ سانپ یا بیا یا شہد کی مکھی کو اپنی کوٹھی میں آباد کرنا چاہیں وہ کبھی بھی آمادہ نہ ہوگا۔ بلکہ اپنا ہی مکان بنا کر رہے گا۔ اس سے واضح ہے کہ مکان کی صنعت میں دونوں برابر ہیں۔ اور اپنے اپنے رنگ کے ماہر ہیں۔ اس لیے انجینیئر کے بارے میں آپ کو دعویٰ فضیلت کا کوئی حق نہیں۔ اسی طرح مثلاً علم طب ایک تجرباتی علم ہے۔ یہ علم جس طرح انسان کو حاصل ہے اسی طرح حیوانوں میں بھی یہ علم اپنی اپنی بساط کی تدبیر پاتا جاتا ہے۔ آپ یہ دعویٰ کریں کہ صرف ہم طبیب ہیں اور ہمیں ہی اس علم کا شرف حاصل ہے۔ لہذا ہم ہی اس فن کی دوسرے اشرف المخلوقات ہیں، غلط ہے۔ جانور بھی دعویٰ کر سکتے ہیں کہ ہمیں ہی علم طب میں مہارت ہے۔ فرق اگر ہوگا تو صرف یہ کہ آپ پر زیادہ بیماریاں آتی ہیں۔ تو آپ دواؤں کی زیادہ اقسام جانتے اور استعمال کر سکتے ہیں۔ جانوروں کو بیماریاں کم لاحق ہوتی ہیں اسلئے وہ دوائیں بھی کم جانتے ہیں۔ لیکن اس کئی بیشی کے فرق سے علم طب صرف آپ کی خصوصیت قرار نہیں پاسکتا۔

ایک چشم دید مثال | تقسیم سے قبل مجھے ایک ہندو ریاست اندر گڑھ میں بارہا جانے کا اتفاق ہوا۔ وہاں میرے بعض

اعزہ اُونچے عہدوں پر فائز تھے۔ اس ریاست میں بندروں کے مارنے کی نعمت تھی۔ اس لیے بندروں کی تعداد ہزاروں کی حد تک تھی۔ بندر کی جبلت میں شمرارت اور چالاکی بلکہ ایذا رسانی داخل ہے اس لیے وہ کافی نقصان کرتے تھے کبھی برتن اُٹھا کر بھاگ جاتے کبھی کپڑا اٹھا لے جاتے۔

اس لیے ایک بار ہم نے سوچا کہ کوئی تدبیر کرنی چاہیے۔ اس لیے ہم نے ایک روپیہ کا سنکھیا خریدا اور اسے آٹے میں ملایا اور روٹیاں پکھا کر چھت پر پھیلا دیں تاکہ وہ کھائیں اور مرتے جائیں۔ اس لیے ہم روٹیاں چھت پر ڈال کر خود ایک گوشے میں بیٹھ کر منتظر رہے کہ اب بندر آکر اُن روٹیوں کو کھائیں گے اور مریں گے۔ کچھ بندر آئے مگر اُن روٹیوں سے دور کھڑے ہو کر دیکھنے لگے کہ یہ کیا نیا حادثہ پیش آیا کہ روٹیاں بھری ہوئی پڑی ہیں۔ یقیناً اس میں کچھ بات ہے ورنہ روٹیاں یوں نہیں بھیری جاسکتیں۔ اس لیے روٹی کو غور سے دیکھا پھر سونگھا۔ بالآخر انہوں نے روٹی کو ہاتھ نہیں لایا اور چلے گئے۔ ہم سمجھے کہ تدبیر فیل ہو گئی لیکن بندروں کا یہ چالاک قافلہ جا کر پھر اپنے ساتھ اور بندروں کو لایا اور چودہ پندرہ موٹے موٹے بندر ان کے ہمراہ آئے۔ اور روٹیوں کے ارد گرد گھیرا ڈال کر بیٹھ گئے۔ کچھ دیر بعد ایک آگے بڑھا اور اُس نے روٹیوں کو سونگھا۔ پھر دوسرا آگے بڑھا اور اُس نے ایک روٹی توڑی اور اُس کے ٹکڑوں کو سونگھا اور روٹیاں چھوڑ کر سب بھاگ گئے۔

اب ہمیں یقین ہو گیا کہ یہ سب کچھ سمجھ گئے ہیں اور ہماری ساری تدبیر

نا کام ہو گئی۔ مگر تھوڑی ہی دیر میں تقریباً ساٹھ ستر بندروں کا ایک قافلہ آیا اور ان میں سے ہر ایک کے ہاتھ میں ایک ایک ٹہنی تھی جن میں ہرے ہرے پتے تھے انہوں نے آکر پہلے روٹیوں کو توڑا۔ ان کے ٹکڑے کئے۔ گویا پوری جماعت میں یہ اصول پیش نظر تھا کہ :

نیم نانے گر خورد مردِ خدا . بدلِ درویشاں کند نیمے دگر
بندر بانٹ تو مشہور ہے۔ آخر کار انہوں نے وہ ٹکڑے باہم بانٹ لیے اور ہر ایک نے ایک ایک ٹکڑا کھا کہ اوپر سے وہ پتے چبالے جو ہر ایک اپنی ٹہنی ساتھ لایا تھا۔ اور دندناتے ہوئے چلے گئے اور ہم دیکھتے رہ گئے۔ اپنا اٹا بھی گیا۔ کپڑا تو پہلے ہی جا چکا تھا۔ اور اوپر سے وقت بھی ضائع ہوا۔ اندازہ یہ ہوا کہ یہ پتے جو وہ ساتھ لائے تھے نہ ہر کا تمہیاق تھے جو ان بندروں کو معلوم تھا۔ اب بھی اگر آپ یہ دعوے کریں کہ طبیب صرف ہم ہی ہیں جو بڑی بوٹیوں کی خاصیتیں جانتے ہیں تو یہ دعوے غلط ہو گا کیونکہ یہ بندر بھی دعوے کر سکتے ہیں کہ ہم بھی طبیب ہیں جو نہ ہر خوردہ کا علاج کر سکتے ہیں اور جب یہ واضح ہو گیا جانوروں میں بھی اطباء اور معالج موجود ہیں اور وہ بھی حسب ضرورت دوا استعمال کر کے دکھ درد کا دغیمہ کر سکتے ہیں بلکہ پیش بندی کر کے بیماری کو پہلے ہی سے روک دیتے ہیں، تو فن طب میں ان کا دخل معلوم ہوا۔ پھر آپ کو خواہ مخواہ ہی دعوے ہے کہ صرف ہم ہی اطباء ہیں اور فن طب کی وجہ سے جانوروں پر فوقیت رکھتے ہیں۔ آپ اور بندر نفس فن میں برابر ہو گئے۔ گو کچھ خصوصیات کا فرق ہی سہی۔

فنِ سیاست بھی حیوانان میں پایا جاتا ہے | پھر اگر آپ یہ کہیں کہ طب نہ ہی فنِ سیاست ہے۔ ہم سیاست

جاننے ہیں اور اپنی ملت کا نظم کر سکتے ہیں اور سیاسی نظام قائم کر کے قوم کی منظم خدمت کر سکتے ہیں۔ اس لیے ہم اس بارے میں جانوروں پر فضیلت نہ رکھتے ہیں تو میرے خیال میں یہ دعوے بھی غلط ہے۔ میں کہتا ہوں کہ فنِ سیاست بھی انسانی خاصہ نہیں۔ بلکہ حیوانات میں بھی پایا جاتا ہے۔ شہد کی مکھی بھی ملت کی سیاسی اور انتظامی تنظیم کر سکتی ہے۔ شہد کی مکھیاں جب شہد کا چھتہ بناتی ہیں اور بے نظیر انداز میں اس میں ہشت پہلو سوراخ اور خانے بنا کر گویا اپنا یہ قلعہ تیار کر لیتی ہیں تو اس کے نظام کی تشکیل اس طرح ہوتی ہے کہ پہلے تو وہ اپنا امیر منتخب کرتی ہیں جس کا نام عربی زبان میں یعسوب ہوتا ہے۔ یہ امیر اس چھتہ پر ہر وقت منڈلاتا رہتا ہے۔ ساری مکھیاں اس امیر کی اطاعت کرتی ہیں۔ اندرون قلعہ کی انتظامی تقسیم یہ ہوتی ہے کہ اس چھتہ کے ایک حصہ میں تو شہر بھر جاتا ہے اور ایک حصہ میں ان کے بچے ان خانوں میں پلتے ہیں ایک حصہ میں بڑی مکھیاں رہتی ہیں اور امیر ان سب کی نگرانی کرتا ہے حتیٰ کہ اگر کسی مکھی سے قوم کے خلاف کوئی غداری ہو جائے تو وہ اس مکھی کی گردن قلم کر دیتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہو گا کہ چھتے کے نیچے ہر طرف کچھ مکھیاں سرکٹی ہوئی اور ٹوٹی ہوئی پڑی رہتی ہیں۔ کسی کا سر کٹا ہوا اور کسی کی ٹمر ٹوٹی ہوئی ہوتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اگر کوئی مکھی کسی نہ ہریلے پتے پر بیٹھ کر اس کا نہ ہریلا مادہ چوس کر آتی ہے جس سے بنے ہوئے شہد میں یقیناً سمیت کا سراپت کہہ جانا

یقینی ہوتا ہے تو وہ عیسوب اسے فوراً محسوس کرتا ہے کہ زہریلا مادہ لے کر آئی ہے اور اس مکھی کی گردن توڑ کر اُسے فوراً مار گرتا ہے کہ وہ اس چھتے کے اندر نہ گھسنے پائے تاکہ اُس کے زہریلے مادے سے قوم کے دوسرے افراد کی جانیں ضائع نہ ہوں۔ گویا وہ سمجھتا ہے کہ ایک کی جان لے کر اگر پوری قوم کو بچا لیا جائے تو کوئی جرم نہیں یعنی اس کی سیاست اُسے یہ اصول سمجھاتی ہے کہ ”وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حِكْمَةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ“ یعنی ایک موت سے اگر پوری قوم کی حیات بچ جائے تو اس موت میں کوئی مصلحت نہیں۔“

اس قتل نفس پر مکھیوں کی اطاعت کا یہ عالم ہے کہ نہ کوئی ایجنڈیشن ہوتا ہے نہ امیر کے خلاف مظاہرے ہوتے ہیں۔ چُپ چاپ خوش دلی سے امیر کے اس فعل قتل پر گردن جھکا دی جاتی ہے اور کسی کو یہ خلیجان نہیں گزرتا کہ یہ کیوں ہوا؟ بلکہ تمام قوم سب اطاعت جھکا کر مان لیتی ہے تو اول الامر کا انتخاب پھر اس کے سامنے سمع و اطاعت، پھر قوم کی انتظامی تشکیل اور نظم کے تحت مکانات کی تقسیم، پھر بے راہ روی پر مجرم کا قتل، اگر سیاست نہیں ہے تو اور کیا ہے؟

ضلع بجنور کے ایک قصبہ بخیب آباد میں شہد بکثرت ہوتا ہے اور وہاں پر شہد کی مکھیوں کو پالنے کا خاص انتظام ہوتا ہے۔ وہاں کا ہم نے ایک محاذہ سنا کہ فلاں نے اپنی بیٹی کو تین مکھیاں جہیز میں دیں۔ فلاں نے چار مکھیاں جہیز میں بیٹی کو دیں۔ ہمیں تعجب ہوا کہ جہیز میں پلنگ، پٹریاں، مینر، کرسیاں نہ یور، کپڑا وغیرہ تو دنیا بھر میں دیا جاتا ہے۔ یہ مکھیاں جہیز میں دینے کے آخر

کیا ہیں، تحقیق سے معلوم ہوا کہ جب وہ لوگ شہد کی مکھیاں پالتے ہیں اور کسی خاص جگہ شہد کا چھتہ لگوانا چاہتے ہیں تو اس امیر مکھی کو یعنی یعسوب کو پکڑ کر اس جگہ بٹھلا دیتے ہیں تو ساری مکھیاں وہیں جمع ہو جاتی ہیں۔ چھتہ بناتی ہیں اور وہاں شہد تیار ہو جاتا ہے۔ اس گڑ کو سامنے رکھ کر وہاں کے یہ شہد کے کاروباری دو چار امیر مکھیاں پکڑ کر اور ڈبیہ میں بند کر کے بیٹی کو جہیز میں دے دیتے ہیں۔ وہ لڑکیاں ترکیب جانتی ہیں اور مناسب مقام پر ان مکھیوں کو بٹھلا دیتی ہیں، تو وہیں شہد کے چھتے لگ جاتے ہیں۔ اور کئی کئی دھڑی شہد ہوتا ہے۔ تو چار مکھیاں جہیز میں دینے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ چار دھڑی شہد جہیز میں دے دیا گیا۔ اس سے شہد کی مکھیوں کی اطاعت شعاری اور نظم پسندی معلوم ہوئی جس کی نظیر انسان میں بھی نہیں ہے۔

سو اس نظم پسندی اور تنظیم ملت کی اعلیٰ ترین سیاست کے ہوتے ہوئے آپ کو خواہ مخواہ ہی دعوے ہو گیا ہے کہ انسان ہی صرف سیاستدان ہیں۔ یہ مکھیاں بھی دعوے کر سکتی ہیں کہ ہم بھی سیاستدان ہیں۔ تو اگر آپ بھی کسی امیر کے تحت رہ کر تقسیم عمل کر لیں کہ کوئی غذا مہیا کرے، کوئی تعلیم کا کام کرے۔ کوئی فوج میں بھرتی ہو کر ملک کی حفاظت کرے، تو ہر کام بلاشبہ عمدہ ہے۔ ضروری بھی ہے۔ مگر محض انسان کی خصوصیت نہیں۔ مکھیاں بھی کر سکتی ہیں۔ اس لیے یہ تنظیم کوئی وجہ فضیلت نہیں کہ انسان اپنے کو حیوانات سے برتر سمجھے۔

بطحوں میں سیاست تنظیم

پاسبانی کرتا ہے۔ وہ ایک ٹانگ پر ساری رات جھیل میں کھڑا رہتا ہے جب کوئی خطرہ پیش آتا ہے تو وہ آواز لگاتا ہے اور ساری قوم کو خطرے سے آگاہ کرتا ہے۔ ساری بطحیں بیدار ہو جاتی ہیں اور نہ تو لیتی ہیں اور دوسری آواز میں اٹھ کر پرواز میں آ جاتی ہیں اور وہ بھی ایک قاعدے یعنی مثلث طریقے سے اُڑتی ہیں۔ امیر آگے آگے اور بطحیں دو لائن میں پیچھے پیچھے اُڑتی ہیں۔ جدھر امیر جاتا ہے اور تمام بطحوں کا یہ قافلہ جاتا ہے کسی کو امیر پر اعتراض نہیں ہوتا کہ وہ اس سمت میں کیوں جا رہا ہے؟ پھر جہاں امیر بیٹھا ہے تمام بطحیں وہیں اتر پڑتی ہیں۔ یہ سیاست نہیں تو اور کیا ہے؟ اور اس سے بہتر سیاست اور تنظیم کیا ہو سکتی ہے؟ اپنی رعایا اور ماعت قوم کو ہر خطرے سے آگاہ کرنا اور بچانا۔ خود بیدار رہنا انکو چونکا رکھنا کیا اعلیٰ ترین ترقی یافتہ سیاست نہیں؟

اس لیے سیاسی تدابیر اور جوڑ توڑ انسان کے ساتھ مخصوص نہیں۔ اصول سیاست میں حیوانات بھی اسکی برابری کا دعویٰ کر سکتے ہیں۔ مکھیاں کہیں گی کہ ہم بھی سیاستدان ہیں۔ بطحیں کہیں گی کہ ہم بھی سیاستدان ہیں۔ زیادہ سے زیادہ آپ کی سیاست شاخ در شاخ ہے تو اسکی وجہ یہ ہے کہ ملت میں جرائم زیادہ ہیں اسلئے روک تھام کی تدابیر بھی زیادہ ہیں۔ مکھیوں اور بطحوں میں جرائم کی انواع آپ سے کم ہے تدابیر بھی کم ہیں۔ سو اس سے کچھ ان مکھیوں اور بطحوں کی فضیلت ہی آپ پر ثابت ہوگی نہ کہ کمتری اور اصل سیاست میں برابر ہی ثابت ہوگی، تو یہ

دعوے بھی آپ کا غلط ہے کہ ہم چونکہ فن سیاست و وقت ہیں اسلئے افضل الحیوانات ہیں۔

مکڑی کی صنعت کاری اگر آپ کہیں کہ ہم کپڑا بننے کا فن جانتے ہیں لہذا ہم سب جانوروں میں افضل ہیں تو مکڑی اگر یہ کہے گی کہ یہ کام تو میں بھی جانتی ہوں۔ دیکھئے مکڑی سفید رنگ کا خیمہ تانتی ہے جس کی ٹنا میں چاروں طرف کھنچی رہتی ہیں۔ وہ اتنا صاف باریک اور ملائم ہوتا ہے کہ ماچھڑ کی ٹٹل بھی اتنی صاف اور باریک نہیں ہوتی اور اتنا مضبوط جس کو آندھی ہوا کے سخت جھونکے اور بڑی سے بڑی بارشیں بھی نہیں ہلا سکتی۔ اسکی ٹنا میں اپنی جگہ سے ذرا بھی نہیں سرکتیں۔ آپ تو سوت سے کپڑا بنتے ہیں وہ خدا جالے کس آڑ سے اپنا گھر بناتی ہے۔ آپ کا کپڑا پھٹ جائیگا مگر اس کا بنا ہوا خیمہ کا یہ کپڑا اور خیمہ نہیں مچھے گا۔ آپ کا بنایا ہوا کپڑا بھلا ہو جائیگا جسے آپ پانی سے دھوئیں گے۔ صابن سے صاف کریں گے مگر مکڑی کے اس خیمہ کے کپڑے کو صاف کرنے اور دھونے کی ضرورت ہی نہیں۔ آپ کہیں گے کہ ہم اپنی غذا کے لیے پرندے پھانسنے کے لیے جال بناتے ہیں، مچھلیاں پکڑنے کے لیے جال بنتے ہیں تو ہماری تدبیر کو کون پہنچ سکتا ہے کہ ہم غیر نوع کو قابو میں لانے کے لیے سوت کے تاگوں سے کام لے لیتے ہیں۔ تو بھی مکڑی آگے بڑھ کر کہے گی کہ میں اس سے بہتر جال بن سکتی ہوں۔ وہ جالا تانتی ہے تو اس میں مکھیاں پھنس جاتی ہیں چلاتی ہیں مگر اس جال سے نہیں نکل سکتیں۔ تو کیا یہ غیر نوع کا قابو میں لانا نہیں اور پھر اتنا باریک تار بناتی ہے کہ آپ کا سوت اتنا باریک نہیں ہوتا۔

غرض آپ فنون طبیعہ میں سے کون سے فن کو اپنی خصوصیت کہہ سکیں گے

ضروریاتِ زندگی کا کوئی ایسا فن نہیں جو حیوانات میں نہ ہو۔ ہم جس قدر بھی ضروریاتِ زندگی سے متعلق علم رکھتے ہیں۔ حیوانات بھی اپنی ضروریاتِ زندگی سے متعلق سمجھ بوجھ اور صنعتِ کاری کا علم رکھتے ہیں۔

حتیٰ کہ اگر آپ سائنس کی مدد سے ۵۰ ہزار فٹ کی بلندی پر پرواز کر سکتے ہیں تو ایک کوا اور کرگس بھی اپنی اندرونی سائنس کی قوت سے اپنے پروں سے اتنی ہی بلندی پر پرواز کرنا ہے۔ آپ پتیل، تانبے اور دیگر معدنیات کے بنائے ہوئے مصنوعی پروں یعنی ہوائی جہازوں کے ذریعے اڑتے ہیں اور چیل کوئے وغیرہ پرندے اپنے بنے بنائے پروں اور خلقی طاقت سے اڑتے ہیں۔ آپ ان مصنوعی پروں میں معدنیات کے محتاج ہیں اور ہوائی جہاز بنانے میں خونِ پسینہ ایک کرتے ہیں تب کہیں اڑتے ہیں اور یہ پرندے خود ہوائی جہاز ہیں۔ غرض آپ اگر اڑ گئے تو پرندے بھی اڑتے ہیں۔ یعنی پرواز کا جو فعل آپ نے کیا وہی پرندوں نے بھی کیا۔ آپ نے کپڑا بن کر تن پوشی کی ہے اور بدن کو کپڑوں سے چھپایا، تو ہر پرندہ چرند بھی اپنی کمال اپنے پروں سے اپنے تن بدن کو چھپاتا ہے۔ آپ کا لباس مصنوعی ہے، اس کا قدرتی ہے، آپ رہنے کے لیے مکان بناتے ہیں۔ جانور بھی اپنا بھٹ اور گھونٹا بناتے ہیں۔ آپ اپنا ذوق تلاش کرنے جنگل میں جاتے ہیں۔ وہ بھی اپنی غذا تلاش کرنے کھیتوں اور جنگلوں میں گھومتے ہیں اور شام کو پیٹ بھر کر اپنے گھروں کو لوٹتے ہیں۔ آپ پلاؤنڈرہ کھاتے ہیں وہ گھاس دانہ کھاتے ہیں۔ آپ گوشت پکا کر کھاتے ہیں وہ اس

مصیبت سے بڑی ہیں، کچا ہی کھا لیتے ہیں۔ آپ اگر ان کے گھاس دانہ سے نفرت کرتے ہیں تو وہ آپ کے زردہ پلاؤ سے نفرت کرتے ہیں۔

طبعی علوم انسان کے لیے وجہ امتیاز نہیں ہیں | غرض کوئی طبعی فن ایسا نہیں ہے جن میں وہ آپ کی ہمسری کا دعویٰ

نہ کر سکیں۔ آپ سیاست کے مدعی ہوں گے تو شہد کی مکھی اور بطن سامنے آکر اس دعوے خصوصیت کو باطل کر دے گی۔ آپ کپڑا بننے اور جال بنانے کا فن کا دعوے کریں گے تو مکڑی سامنے آکر بولے گی کہ یہ کام میں بھی کر سکتی ہوں۔ آپ فن طب کی مہارت کا دعوے کریں گے تو بندر اچھل کر کہے گا کہ جڑی بوٹیوں کی خاصیتیں کچھ میں بھی جانتا ہوں اور میں نہ ہر کار تریاق جانے ہوئے ہوں۔ آپ فن پروانہ کے مدعی ہوں تو پرندے سامنے آکر کہیں گے کہ ہم فن چروانہ میں تم سے زیادہ ماہر ہیں۔ آپ انجنیئری اور فن خانہ سازی کے مدعی ہوں گے تو ہر چوند پرند اور درندے آپ کے مقابلہ میں آکر کہیں گے کہ یہ کام ہم سب جانتے ہیں۔ رہنے پہننے، لباس پہننے، علاج کرنے، مکان بنانے اور تنظیم و سیاست کاری کرنے میں شریک ہیں تو ان فنون کی وجہ سے تو انسان ان جانوروں سے افضل نہیں ہو سکتا۔

انسان کا امتیاز | افضلیت کسی خصوصیت کی بناء پر ہوتی ہے جو اس میں ہو اور دُردردوں میں نہ ہو۔ تو حقیقت یہ ہے کہ وہ علم

جو صرف انسانوں میں ہے اور اس کے سوا اور کسی میں نہیں وہ علم شراعی اور علم احکام خداوندی ہے جس سے اللہ کی معرفت ہوتی ہے۔ اور انسان اس علم

کے ذریعہ سعادت کے درجات ملے کرتا ہے اور عنایت خداوندی کا مستحق ٹھہرتا ہے یہ علم کسی بھی غیر انسان میں نہیں پایا جاتا۔ نہ ملائکہ میں یہ علم موجود ہے نہ جنات اس علم سے آراستہ ہیں۔ نہ حیوانات واقف ہیں اور جادات و نباتات تو کیا واقف ہوتے؟ یہ علم خصوصیت ہے انسان کی، علم شائع ہی صرف انسان کی وہ خصوصیت ہے جس نے اُسے سب مخلوقات پر فوقیت و فضیلت دی۔

علم شریعت کی حقیقت | جس کی یہ وجہ ہے کہ یہ علم بغیر پیغمبری کے نہیں آسکتا۔ کیونکہ یہ علم اللہ کی مرضیات و نامرضیات کے جاننے کا علم ہے اور کسی کی مرضی بلا اس کے بتلانے ہرگز معلوم نہیں ہو سکتی۔ اور اللہ ہر کس و نا کس کو اپنے اندر کی بات نہیں بتلاتا۔ سو اس کے لیے اس نے نوع انسانی کو مخصوص فرمایا۔ اور اس میں بھی برگزیدہ تر طبقہ انبیاء علیہم السلام کا تھا تو اس نے انہیں اپنی مرضیات و نامرضیات سے آگاہ کیا اور بتلایا کہ میں فلاں چیز سے خوش ہوتا ہوں اُسے کہہ دو اور فلاں چیز سے ناخوش ہوتا ہوں اُسے نہ کہہ دینی امر و نہی کیا۔ پس امر و نہی کے قانون قانون کو شریعت کہتے ہیں۔ اس شریعت کے علم کے لیے نبوت رکھی اور یہ نبوت نوع بشری کے ساتھ مخصوص رکھی اور نبوت کے علم صرف انسان کو دیئے۔

دیگر مخلوقات پر انسان کی برتری | یعنی چاروی شعور مخلوق ملائکہ، جنات، حیوانات

انسان میں سے یہ علم صرف انسان کو بخشا۔ باقی تین اقسام ملائکہ، جنات اور حیوانات کو یہ علم نصیب نہیں ہوا۔ یا کسی قدر ہوا تو انسان کے طفیل اور اس

کے واسطے سے ہوا۔ سو اس میں اصل انسان ہی رہا۔ جس میں کوئی مخلوق اس کی ہمسری تو بجائے خود ہے شرکت کا دعوئے بھی نہیں کر سکتی۔ اس سے واضح ہوا کہ علوم طبعیہ، علوم دہمیہ، علوم خیالیہ، علوم عقلیہ وغیرہ انسان کی خصوصیت نہیں یہ اور انواع کو بھی میسر ہیں۔ کیونکہ یہ تمام علوم اپنی اندرونی قوی سے اُبھرتے ہیں اور دو قومی جانداروں میں کم و بیش سب میں رکھے گئے ہیں عقل ہو یا خیال و ہم ہو یا طبیعت ہر ایک چیز میں ہے۔ اسلئے ان کے ذریعے جو تصور بھی جاندار کو بندھے گا اس سے خود اس کے نفس کی مرضی نامرضی اور خواہش و طلب کھلے گی۔ خدا کی مرضی نامرضی اور خدا کی مطلوبہ کاموں سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ کیونکہ خدا کی پسند ناپسند اس کے اندر سے آئے ہوئے علم سے سمجھ میں آسکتی ہے اور وہی وحی کا علم ہے جو نبوت و رسالت کے ذریعے آتا ہے اور یہ صرف انسان کو دیا گیا ہے۔ اس سے نمایاں ہو گیا کہ انسان کی خصوصیت علوم طبعیہ، علوم دہمیہ، علوم خیالیہ، علوم شیطانیہ نہیں بلکہ علوم الہیہ ہیں۔ علوم نبوت اور علوم رسالت ہیں جو انسان کے سوا کسی کو میسر نہیں۔ اس لیے انسان اگر ساری مخلوقات پر برتری اور فضیلت کا دعویٰ کر سکتا ہے تو وہ علوم شرعیہ کے ذریعہ کر سکتا ہے، نہ کہ علوم طبعیہ و عقلیہ و دہمیہ کے ذریعہ کہ یہ علوم انسان کے سوا اوروں کو بھی میسر ہیں۔

دوسرے لفظوں میں نہ صرف یہی کہ اس علم سے انسان کی برتری اور فضیلت ہی ثابت ہوتی ہے بلکہ اس کی انسانیت کا مدار بھی اس علم پر ہے کیونکہ جب یہ علم ہی انسان کی خصوصیت ٹھہرا کہ یہ علم نہ ہو تو انسان اور حیوان

میں کوئی فرق نہیں، تو اس کا حاصل یہ نکلا کہ انسان اس وقت تک انسان نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اس علم سے بہرہ ور نہ ہو کیونکہ جس چیز کی خصوصیت ختم ہو جائے جس سے وہ چیز، وہ چیز تھی تو پھر وہ شے وہ شے ہی نہیں رہتی۔ اگر آپ میں یہ خصوصیت باقی نہ رہے تو آپ آپ نہیں رہے۔ اگر خصوصیت انسان، انسان میں ہو تو انسان انسان کہلائے گا۔ درہ انسان اور حیوان میں کوئی فرق نہیں ہے۔ وہ مکان بنانے، کھانے پینے، علاج معالجہ کرنے میں انسان کے برابر ہیں۔ پس جب انسان کی خصوصیت یہ علم الہی ہے جس سے وہ مرضیات الہی سمجھ لیتا ہے تو یہ علم الہی جب انسان میں ہوگا تو اس کا نام انسان ہوگا درہ ایک کھاتا پیتا حیوان رہ جائے گا۔ کیونکہ کھانے پینے پہننے کو کتنا ہی خوشنما بنائے اور علمی رنگ میں نمایاں کرے تب بھی رہے گا جانور ہی۔ کیونکہ جانور بھی یہ علوم اپنے اندر رکھتے ہیں جیسا کہ واضح کیا جا چکا ہے۔

بہر حال یہ بات صاف ہو گئی کہ نہ کھانا انسانیت ہے، نہ پینا، نہ مکان بنانا انسانیت ہے۔ نہ سیاست و تنظیم، اگر کوئی ماہر فن پچاس منزل کی بلڈنگ بھی بنائے تب بھی وہ اس کی وجہ سے حیوانیت سے نہیں نکل سکتا کہ یہ کام یعنی مکان سازی اس کی خصوصیت نہیں۔ حیوانیت کی خصوصیت ہے اور اگر مکان سازی، پارچہ بانی، نظم کاری میں عقل کو بھی لگا دیا جس سے یہ اشیاء فزین ہو گئیں تو گو بظاہر تو وہ جانوروں سے ممتاز اور افضل ہو گیا۔ مگر حقیقت میں اُن سے اور نہ زیادہ گھٹ گیا۔ کیونکہ عقل جیسے پاک جوہر کو اس نے اپنے طبیعت کا خادم اور غلام بنا دیا۔ اور سب جانتے ہیں کہ طبیعت بے شعور

ہوتی ہے اور عقل سرچشمہ شعور ہے۔ تو ایک بے شعور کو باشعور کا حاکم بنا کر گویا جاہل کو بادشاہ اور عالم کو غلام کر دیا۔ یہ کہاں کی عقل ہے؟ بلکہ بد عقلی ہے۔ جانور اس بے ہودگی سے بری ہے۔ اس لیے ایسا کر کے انسان ادنیٰ تو کیا ہوتا جانوروں سے کہیں زیادہ نیچا اور کم رتبہ ہو گیا کہ جانور طبع حیوانی کو استعمال کرتے ہوئے عقل کو اس کا غلام تو نہیں بناتے۔ اب خواہ ان میں عقل بالکل نہ ہو یا ہو تو نہ ہونے کے برابر ہو۔ یہ بات اپنی جگہ صحیح رہے گی کہ انہوں نے طبیعت جیسی جاہل اور بے شعور حاکم کو اس کی جاہلانہ کادر دانیوں کو عقل پر حاکم اور غالب نہیں بنایا۔ اور یہ انسان طبعی حرکات کرتا ہے اور عقل سے انہیں مزین بنا کر ان حیوانی حرکات کو انسانی بلکہ ملکی حرکات ثابت کرنا چاہتا ہے تو جانور سے زیادہ احمق ثابت ہوا۔

نیز یہ نکتہ بھی پیش نظر رکھنا چاہیے کہ طبعی تقاضوں کو پورا کر لینا کوئی کمال کی بات نہیں۔ بلکہ طبعی تقاضوں کے خلاف کرنا کمال ہے۔ اگر کوئی کہے کہ میں بہت بڑا آدمی ہوں کیونکہ میں کھانا کھا کر مارتا ہوں۔ تو لوگ کہیں گے کہ احمق یہ کون سے کمال کی بات ہے۔ جانور بھی کھانا کھاتے ہیں یہ تو طبعی تقاضا ہے۔ اس میں نہ محنت ہے نہ مشقت اور نہ ہی اس سے انسان کی کوئی جو افزائی اور حفاظتی ظاہر ہوتی ہے۔ ورنہ سارے جانور بھی فضلاء اور باکمال ہوں گے۔ یا اگر کوئی کہے گا کہ میں بڑا فاضل آدمی ہوں کیونکہ میں ذات کو پڑ کر سوتا ہوں تو بھی کہا جائے گا کہ یہ تو ایک غیر اختیاری اور طبعی فعل ہے جانور بھی کر لیتے ہیں تو اس میں کمال کی بات کیا ہوئی؟

طبعی تقاضوں کی مخالفت کمال ہے | کمال نام ہے خلافت طبع کرنے کا
 اگر اس میں انسان کی محنت،

جفاکشی اور تحمل و صبر کے جوہر نمایاں ہوتے ہیں۔ اس لیے اگر کسی کو سنا جائے کہ وہ
 مہینوں کھانا نہیں کھاتا۔ تو لوگ اسے باکمال سمجھ کر اُس کے پیچھے ہو لیتے ہیں کہ
 واقع میں خلافت طبع پر قابو پالینا کمال ہے نہ کہ طبع کا غلام بن کر طبعی تقاضوں کو
 پورا کر لینا کمال ہے اس پر مجھے ایک واقعہ یاد آیا۔

حجۃ الاسلام سیدنا الامام حضرت نانوتویؒ کا بصیرت افروز واقعہ

حضرت مولانا قاسم صاحب نانوتویؒ بانی دارالعلوم دیوبند جن کا علم و فضل اور
 کمال ظاہری و باطنی معروف ہے ان کا زمانہ اور پنڈت دیانند سرسوتی کا زمانہ
 ایک ہے۔ پنڈت دیانند ہندوؤں کے فرقہ آریہ سماج کے بانی ہیں۔ انہوں
 نے قصبہ رڑکی میں اسلام پر اعتراضات کئے، علماء نے دندان شکن جوابات دیئے
 اور کہا کہ اگر جرأت ہے تو میدان میں آکر بحث کرو۔ اس نے کہا کہ تم لوگ میرے
 مقابلے کے نہیں، میں تو صرف ”مولوی کاسم“ (مولوی قاسم) سے بحث کروں گا۔
 چنانچہ رڑکی کے علماء نے حضرت کو خط لکھا کہ ایسا واقعہ درپیش ہے آپ
 تشریف لائیں۔ باوجودیکہ حضرت مولانا محمد قاسم صاحب بیمار تھے مگر مذہب اسلام
 کی حفاظت و اشاعت کی خاطر اپنے چند شاگردوں کے ساتھ رڑکی تشریف
 لے گئے جن میں حضرت شیخ الہند مولانا محمود الحسن صاحب محدث دارالعلوم دیوبند،
 مولانا احمد حسن صاحب محدث امروہی، مولانا حکیم رحیم اللہ صاحب بجنوری اور

دیوبند کے مشہور ادیب منشی نہال احمد وغیرہ حضرت کے خدام خاص شریک سفر تھے حضرت فرمایا کرتے تھے کہ دیوبند میں کل ڈیڑھ ذہین ہے۔ پورے ذہین حکیم مشتاق احمد صاحب اور آدھے ذہین منشی نہال احمد ہیں، ان میں سے جب کوئی میرے وعظ میں سامنے بیٹھ جاتا ہے تو مضامین کی آمد شروع ہو جاتی ہے کہ سمجھنے والے موجود ہیں۔

حضرت نانوتویؒ کی پہنچے تو انہوں نے منشی نہال احمد کو پنڈت دیانند کے پاس بھیجا تاکہ وہ پنڈت جی سے مباحثہ کی شرائط طے کریں۔ جب منشی صاحب پنڈت جی کی تیام گاہ پر پہنچے تو معلوم ہوا کہ پنڈت جی کھانے کی میز پر بیٹھ چکے ہیں۔ کھانے سے فارغ ہو کر بات چیت کریں گے۔ اتنے میں پنڈت جی کے لیے ایک بڑی لمبی چوڑی پرات (پتیل کی سیینی) میں کھانا آیا۔ جس میں غیر معمولی مقدار میں پوریاں، علوا اور اسی مقدار میں ترکاری وغیرہ تھی۔ گویا آٹھ دس آدمیوں کی شکم سیری کے بقدر کھانا سیینی میں دیکھا گیا جو پنڈت جی کے لیے لایا گیا تھا۔ کچھ منٹ بعد وہ پرات صاف ہو کر باہر آئی جس میں ایک جہہ بھی باقی نہ تھا۔ منشی صاحب سمجھے کہ پنڈت جی کے ساتھ کھانے میں اور لوگ بھی شریک ہوں گے۔ کیونکہ ایک آدمی بھلا اتنا کہاں سے کھا سکتا ہے۔ منشی صاحب کمرے میں اندر گئے تو انہوں نے دیکھا کہ اکیلے پنڈت جی بیٹھے ہوئے ہیں۔ انہوں نے خیال کیا کہ شاید وہ لوگ دوسرے دروازے سے نکل گئے ہوں گے۔ مگر دیکھا کہ اس کمرے میں کوئی اور دروازہ ہی نہیں۔ پھر انہوں نے خدام سے پوچھا بھی کہ اس کھانے میں کیا اور کوئی بھی پنڈت جی کا شریک تھا؟

اس نے کہا کہ نہیں صرف پنڈت جی ہی نے کھانا کھایا ہے۔ منشی صاحب حیران رہ گئے کہ یا اللہ! ایک آدمی اور اتنا کھانا؟ بہر حال پنڈت جی سے مباحثہ کے متعلق گفتگو ہوئی اور منشی صاحب نے واپس آکر حضرت نانوتوی سے ساری گفتگو نقل کر دی۔

اس سلسلہ میں سنا نا یہ ہے کہ منشی جی حضرت کے پاس الگ ہو کر جب اپنے ہمجولیوں میں بیٹھے تو منشی صاحب نے کہا کہ بھائی! مجھے ایک بات کا بڑا فکر ہو گیا۔ وہ یہ کہ اگر مسائل میں پنڈت جی سے مناظرہ ہوا تو یقین ہے کہ ہمارے حضرت جیت جائیں گے کیونکہ محمد اللہ حق پر ہیں۔ لیکن فکر یہ ہے کہ اگر کھانے میں مناظرہ ہوا تو کیا ہوگا؟ کیونکہ پنڈت جی تو پندرہ سیر کھا کے بھی ڈکار نہیں لیں گے اور ہمارے حضرت آدمی چپاتی ہی کھا کر بیٹھ رہیں گے تو بات کیونکر بنے گی؟ بات ہنسی کی تھی تمام اجاب سن کر سنس پڑے اور بات ختم ہو گئی۔ لیکن شدہ شدہ یہ بات حضرت تک پہنچ گئی۔ تو منشی جی کو بلایا اور کہا کہ آپ نے کیا کہا تھا؟ منشی جی گھبرائے۔ فرمایا کہ بات میں سن چکا ہوں۔ مگر پھر بھی تمہاری زبان سے سنا چاہتا ہوں، کیونکہ مجھے اس کا جواب دینا ہے۔ منشی جی نے ڈرتے ڈرتے اپنا منقولہ دہرایا۔ فرمایا۔ اس کے دو جواب ہیں۔ اول الزامی جواب ہے اور وہ یہ کہ کیا ساری باتوں کے لیے مناظرہ کو میں ہی رہ گیا ہوں۔ آخر تم لوگ کس لیے سامنے آئے ہو؟ کھانے میں بحث ہوئی تو تم مناظرہ کر لینا۔ دوسرا جواب تحقیقی ہے اور وہ یہ کہ (حضرت نے ذرا چسپ بہ چسپ ہو کر فرمایا) تم اتنے دن صحبت میں رہے تمہارے ذہن میں یہ سوال کیونکر پیدا ہوا کہ اگر کھانے

میں مناظرہ ہوا تو کیا ہوگا؟ مناظرہ علم میں ہوتا ہے یا جہالت میں؟ کھانا بہیمیت کی علامت ہے اور بہیمیت جہالت کا شعبہ ہے تو کیا تم مجھے جہالت اور بہیمیت میں مناظرہ کرنے کے لیے یہاں لائے ہو؟ اگر اس بہیمیت میں مناظرہ ہوا تو ہم بہائم کو مقابلہ کے لیے پیش کریں گے۔ ہم پنڈت جی کے مقابلہ میں بھینسے کو پیش کریں گے، اونٹ کو پیش کریں گے اور بات بڑھی تو ہاتھی کو پیش کر دیں گے کہ کھاؤ کتنا کھاتے ہو؟

پھر فرمایا کہ علم کا شعبہ ہے نہ کھانا تو تمہارے ذہن میں کیوں یہ سوال نہ پیدا ہوا کہ نہ کھانے میں مناظرہ ہوا تو کیا ہوگا۔ کیونکہ مناظرہ علم کے دائرہ کی چیز ہے اور اس میں مناظرہ ہوا تو انسان پیش کیا جائے گا جو ذی علم ہے اور اس کے بعد فرمایا کہ ہم اس کے لیے تیار ہیں کہ اگر نہ کھانے میں مناظرہ ہوا تو ہم کہیں گے کہ کھانا کھانے کے بعد ہمیں بھی اور پنڈت جی کو بھی ایک مقفل کو ٹھٹھری میں بند کر دیا جائے اور چھ مہینے کے بعد کھولا جائے جو ترم و تازہ نکلے سمجھئے وہی حق پر ہوگا۔

حضرت نانوتویؒ کا عروج روحانی | اس سلسلہ میں میں نے اپنے بزرگوں سے سنا ہے

کہ حضرت نانوتویؒ نے وفات سے چند ماہ پیشتر فرمایا کہ اب مجھے بقاء حیات کے لیے بجز اللہ کھانے پینے کی ضرورت باقی نہیں رہی۔ اتباع سنت کے لیے کھا تا پیتا ہوں۔ حقیقت یہ ہے کہ جب ذکر اللہ رگ و پے میں سرایت کر جاتا ہے تو وہی ذریعہ حیات بن جاتا ہے جیسا کہ انبیاء کی

شان ہے کہ وہ اظہارِ عبدیت اور اُمت کے لیے نمونہ عمل چھوڑنے کے لیے کھاتے پیتے ہیں اور وہ بھی انتہائی قلیل مقدار میں اور وہ بھی بے حد سادہ۔ جیسے جو وغیرہ اور وہ بھی بے شمار ناقوں کے ساتھ۔ اس سے واضح ہوا کہ طبعی تقاضوں کی مخالفت اور ان کے ترک کا نام محال ہے جو جو انمردی ہے۔ طبعی تقاضے پورے کر لینے کا نام محال نہیں۔ یہ محال تو ہر جانور میں بھی ہے۔

ایسے ہی فنونِ طبعیہ میں بڑھ جانے اور ترقی کر جانے کا نام علم اور محال نہیں کہ یہ طبعی علم بقدر بساطِ حیوانات میں بھی ہیں۔ علمی کمال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے باتیں کر کے علم حاصل کیا جائے جو طبیعت کے تقاضوں سے بالاتر ہے وہ علم وحی ہے جو صرف پیغمبروں کے ذریعے ہی حاصل ہو سکتا ہے نہ کہ نفس میں خیالات پکا کر انہیں خوب صورت طریقوں سے نمایاں کر دینے سے ملتا ہے وہ صورتِ علم کہلائے گا۔ حقیقی علم نہیں۔ اور جب یہ علم الہی ہی انسانی خصوصیت ہے تو انسانیت کے معنی ہی علم الہی کے حامل ہونے کے نکلے۔ اس لیے انسان نام جیسے کپڑے پہننے گھر بنا کر رہنے اور کھانا کھانے کے نہیں۔ ایسے ہی دوکان، دو آنکھ ایک ناک اور مخصوص صورتِ زیبا کے نہیں بلکہ سیرتِ زیبا کے ہیں جو علمِ لدنی اور علمِ الہی سے بنتی ہے۔ انسان وہ ہے جس سے علم و حکمت کا چشمہ پھوٹے یا اس چشمہ سے سیراب ہو یا اس کا حامی ہو۔ اس لیے حدیث نبویؐ میں ارشاد فرمایا کہ :-

الدنيا ملعونة ملعون^۹ ” دنیا بھی ملعون جو کچھ دنیا میں ہے وہ بھی
 ما فیہا الا عالم و متعلم ملعون سوائے عالم کے یا متعلم کے یا انکے
 اوما والاہ۔ حامی اور دلدادہ کے۔“

اور وہ علم جو عالم یا متعلم سیکھتا سکھاتا ہو کتاب و سنت کا علم ہے۔
 جیسا کہ حدیث میں آیا ہے :-

انما العلم اية محكمة ” بلاشبہ علم یا حکم آیت (قرآن) ہے یا سنت
 او سنة قائمة او فریضة قائمہ ہے یا فریضہ عادلہ (جو کتاب و سنت کے
 عادلہ۔ مشابہ ہو یعنی قیاس مجتہد)۔

اور یہ علم صرف انبیاء سے حاصل ہوتا ہے نہ کہ عقل و طبع یا وہم و خیال
 سے۔ مگر یہ علم آتا ہے۔

علم نبوت کے لیے ضرورت جدوجہد | محنت اور خلاف طبع مجاہدہ
 اور ریاضت کرنے سے

کیونکہ یہ علم علوم طبعیہ و عقلیہ کی طرح طبعی نہیں ہے اس لیے سب علوم سے
 افضل ہے کیونکہ امور طبعیہ کا انسان سے سرزد ہونا عجیب نہیں۔ عجیب یہ
 ہے کہ اس میں ایک چیز نہ ہو اور وہ آجائے۔ چنانچہ حدیث میں ہے کہ
 آنحضرت صلی علیہ وسلم سے صحابہؓ سے سوال فرمایا ”آئیہم اعجب ایمانا؟“
 (بتاؤ کہ ایمان عجیب کن لوگوں کا ہے؟) صحابہؓ نے جواب دیا کہ ملائکہ کا ایمان۔
 حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ملائکہ کو کیا ہوا جو وہ ایمان نہ لائیں۔
 ہر وقت تو وہ تجلیات ربانی کا مشاہدہ کرتے ہیں۔ جنت و دوزخ ان کے

سامنے ہے۔ وہ بھی ایمان نہ لائیں گے تو اور کون لائے گا؟ پھر صحابہؓ نے عرض کیا کہ انبیاء کا ایمان زیادہ عجیب ہے۔ حضور صلعم نے فرمایا کہ انبیاء علیہم السلام ایمان نہ لائیں گے تو کیا کریں گے؟ رات دن تو ان پر ملائکہ اترتے ہیں۔ اللہ کی وحی اُن پر آتی ہے۔ جلال جمال خداوندی اُن کی آنکھوں کے سامنے ہوتا ہے معجزات اُن کے ہاتھوں پر ظاہر ہوتے ہیں۔ وہ بھی ایمان نہ لائیں گے تو کیا کریں گے؟

تو پھر صحابہؓ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہؐ پھر سب سے زیادہ عجیب ایمان ہمارا ہوگا؟ حضور صلعم نے فرمایا تمہیں کیا ہوا جو تم ایمان نہ لاؤ۔ پیغمبر تمہارے سامنے ہے، معجزات تم پیشِ خود دیکھتے ہو۔ وحی تمہاری آنکھوں کے سامنے اُترتی ہے۔ تم بھی ایمان نہ لاؤ گے تو اور کون لائے گا؟

تو پھر صحابہؓ نے عرض کیا کہ اللہ و رسولہ اعلم (خدا نے تعالیٰ اور اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں کہ عجیب ایمان کن لوگوں کا ہے) تب حضور صلعم نے ارشاد فرمایا کہ ایمان عجیب ان لوگوں کا ہے جو تمہارے بعد آئیں گے۔ نہ پیغمبر ان کے سامنے ہوں گے نہ معجزات اُن کے مشاہدہ میں آئیں گے اور اُوپر سے شکوک و شبہات ڈالنے والے ہزاروں ہوں گے مگر پھر بھی وہ ایمان لائیں گے اور اس پر جمیں گے تو اُن کا ایمان عجیب ہوگا۔ اس سے واضح ہوتا ہے کہ اگر کوئی چیز موانع کی کثرت اور رکاوٹوں کے ہجوم میں حاصل کی جاتی ہے تو وہی زیادہ عجیب ہوتی ہے۔ ورنہ اگر کسی چیز کے اسباب اور مؤیدات بکثرت ہوں رکاوٹ کوئی نہ ہو تو اس کا حاصل کر لیا جانا

زیادہ عجیب نہیں ہوتا اسی بنا پر کہا گیا ہے کہ ملائکہ اگر عبادت میں مصروف ہیں تو یہ کوئی عجیب بات نہیں ہے کیونکہ تجلیات الہیہ تو ہمہ وقت سامنے ہیں اور رکاوٹیں بالکل نہیں۔ نہ ان کے پیچھے کھانے پینے کا جھگڑا، نہ بیوی بچوں کا جھگڑا، نہ بیوی بچوں کا دھندا، نہ شہوت و غضب کا قصہ۔ تو عبادت ان کے حق میں امر طبعی ہے اور طبیعت کے تقاضوں کو پورا کر لینا کوئی حیرت ناک بات نہیں۔ بلکہ اس سے رُک جانا حیرت ناک اور عجیب ہے۔ پس جیسے انسان کے حق میں کھانا پینا سونا جاگنا عجیب نہیں۔ کیونکہ طبیعت کا تقاضا ہے ایسے ہی عبادت کرنا فرشتوں کے حق میں طبعی بات ہے جس کو بجالانا عجیب نہیں۔ عبادت اگر عجیب ہے تو انسان کے حق میں ہے کیونکہ وہ اپنی ساری نفسانی خواہشات اور طبعی تقاضوں کو پامال کر کے اور بالفاظ دیگر اپنے نفس کو قتل کر کے رکوع و سجود میں لگتا ہے۔

انسان کی عبادت فرشتوں کی عبادت سے افضل ہے | انسان کا ایک
سجدہ فرشتوں

کی ہزاروں برس کی عبادت سے زیادہ عجیب بلکہ افضل ہے۔ کیونکہ وہ نفس کشی پر مبنی ہے نہ کہ نفس کے تقاضوں پر وہ صبح کے وقت گرم لحاف میں سے اٹھ کر اور خواہشات نفس کے خلاف سردی میں پانی سے وضو کر کے اور اُدپر سے اپنا گھر چھوڑ کر خدا کے گھر کی طرف دوڑتا ہے اور سجدوں میں لگتا ہے۔ نفس اُسے آمادہ کرتا ہے کہ نرم نرم بستر سے نہ اٹھے۔ ہاتھ پیر کو وضو کے پانی سے ٹھنڈا نہ کرے، سرد ہواؤں میں سکڑتا نہ ہو

مسجد کی طرف نہ جائے۔

مگر وہ ان ساری طبعی خواہشات پر لات مار کر محض اپنے مالک کی رضا کے لیے جاتا ہے اور مسجد میں پہنچ کر خداوند کریم کے حکم کی تعمیل دل و جان سے کرتا ہے۔ تو یہ مخالفت نفس ملائکہ میں کہاں؟ اور یہ نفس کشی اور جہاد نفس ملائکہ کو کہاں میسر؟ کہ وہاں نہ نفس امارہ ہے نہ ہوائے نفس ہے کہ اس کا مقابلہ کیا جائے اور جہاد کر کے نفس کو پچھاڑا جائے۔ اس کا مطلب ملائکہ کی توہین نہیں ہے۔ المعیاذ باللہ۔ وہ اللہ کے مقدس بندے ہیں بل عباد مکرمون وہ اللہ تعالیٰ کے مطیع اور فرمانبردار بندے ہیں جن سے کبھی بھی گناہ و معصیت کا صدور ممکن نہیں۔

لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون

ان کی توہین کفر ہے اور ان پر ایمان لانا واجب ہے۔ یہ صرف بیان حال ہے کہ ان کی عبادت بلا مزا حمت نفس ہے۔

انسان کی عبادت میں مزا حمت نفس ہے | اور انسان کی عبادت میں نفس سے پوری

مزا حمت و مخالفت ہے۔ مقصد یہ ہے کہ طبیعت کے تقاضوں کو پورا کرنا کمال نہیں بلکہ خلاف طبیعت کرنا کمال ہے۔ ٹھیک اسی طرح انسان کی طبیعت اس کی متحمل نہیں کہ اس میں علم آئے بلکہ جہالت اس کے طبیعت کا تقاضا ہے۔ اس کی جبلت میں جہل ہے علم نہیں۔ کوئی انسان ماں کے پیٹ سے ہنر لے کر نہیں آتا۔ محنت و ریاضت سے ہنر پیدا کرتا ہے

طبیعت کو مار کہ علم حاصل کرتا ہے جو عجیب بھی ہے اور کمال بھی۔ کمال اس لیے ہے کہ مجاہدہ سے اسے حاصل کیا، جس سے اس کے اندرونی قوی کی قوت اور کارگزاری نمایاں ہوتی ہے اور عجیب اس لیے ہے کہ وہ انسان جو ایک گندے قطرے سے بنایا گیا ہے۔ اور جادو لایعقل مادہ (نطفہ) سے تیار ہوا۔ نہ نور سے بنا نہ تاری سے۔ بلکہ پامال خاک سے جس میں شعور کا نشان نہیں اور پھر ایسا باشعور نکلا کہ دنیا بھر پر فوقیت لے گیا۔ نوری ملا کہ پر فائق ہوا اور تاری جنات پر غالب آگیا محض علم کے کمال سے۔

انسان کی کائنات سے بازی لے جانے کا سبب | تو علم کا ان گندے مادوں اور کثیف

جسموں میں اتار لینا کمال نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ اور اس عجیب و غریب کمال سے اگر وہ ساری کائنات سے بازی لے جائے تو اس تامل کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟

پس ملائکہ میں اگر علم آتا ہے تو یہ ان کا طبعی تقاضا ہے اور ان کا علم اُن کے اندرون سے ہے اور اندرون سے رہتا ہے۔ اس لیے پھیل نہیں سکتا جتنا ہے اتنا ہی رہے گا لیکن انسان مجاہدہ سے علم حاصل کرتا ہے اور جو چیز اس کے اندر نہیں ہے وہ باہر سے لاتا ہے اور اسے علم حاصل کرنے کے لیے مشقت و مجاہدہ کے ساتھ کتنے ہی راستے تحصیل علم کے لیے طے کرنے پڑتے ہیں اور کتنے ہی منزلوں سے گزر کر وہ علم کے مختلف درجات و مراتب اور علمی مقامات

تک پہنچتا ہے۔ اس لیے اس کا علم پھیلتا ہے اس میں تدبر و تفکر شامل ہوتا ہے۔ جس سے من بھر علم دس من ہو کر نمایاں ہوتا ہے۔ پس ملائکہ کا علم محدود قسم کا علم ہے جس میں پھیلاؤ نہیں اور انسان کا علم تدبر و تفقہ لیے ہوئے ہوتا ہے جس میں پھیلاؤ ہوتا ہے یعنی فرشتہ کو اگر چار مسئلے معلوم ہیں تو وہ چار کے چار ہی رہیں گے۔ اور انسان کو چار مسئلے معلوم ہو جائیں تو وہ تدبر و اجتہاد کے ذریعہ ان چار میں دس بیس اور مسائل ملا کر نئے نئے علوم نکال لیتا ہے۔ اس لیے ملائکہ نے بمقابلہ آدم صفائی سے خود اتار کر لیا تھا۔

سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا۔

انسانی علم میں تفقہ و اجتہاد اور انسان کے استنباط اور اجتہاد کو اس کے خدا نے سہرا ہا کہ :-

وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ إِذَا عَاوَابَهُ لَوْدُ دُولِهِ الْحَبِ الرُّسُولِ وَالْمَلِكِ الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلَّهُمُ الْذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ -

”اور جب ان لوگوں کو کسی امر کی خبر پہنچتی ہے خواہ امن ہو یا خوف تو اس کو مشہور کر دیتے ہیں اور اگر یہ لوگ رسول کے اور جن میں ایسے امور کو سمجھتے ہیں ان کے حوالے پر رکھتے تو اس کو وہ حضرات تو پہچان ہی لیتے جو ان میں سے اس کی تحقیق کر لیا کرتے ہیں۔“

علمی لائن میں انسان کی برتری ملائکہ پر ایک تو کمیت علم کے لحاظ سے ہے کہ اسے تمام اسماء کی تعلیم ملی۔

وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا

جو ملائکہ کو نہیں ملی اور دوسرے کیفیت علم کے لحاظ سے ہے کہ ملائکہ اپنی معلومات میں تفقہ و اجتہاد سے کوئی اضافہ نہیں کر سکتے اور انسان کرتا ہے۔ پس اللہ نے انسان کو سب سے زیادہ علم بھی دیا اور اس میں زیادت علم کی صلاحیتیں بھی رکھ دیں۔

علمی ترقی صرف انسانی خاصہ ہے | پس علم اور ترقی علم درحقیقت انسان ہی کی خصوصیت

ثابت ہوتی ہے جو دوسری مخلوقات میں نہیں اور ظاہر ہے کہ کمال علم شہیت کی شان ہے کیونکہ بادشاہ کا کام مزدوری کرنا نہیں بلکہ اپنی ہی مملکت کا علم رکھنا ہے تاکہ احکام دے سکے۔ اس لیے جب انسان کو سب سے زیادہ علم دیا گیا تو قدرتی طور پر نیابت و خلافت خداوندی بھی اسی کا کام ہو سکتا تھا جو اسے مل گیا اور اس کائنات کا سارا انتظام اس کے سپرد کر دیا گیا کہ وہ نائب الہی بن کر اس کی کائنات پر حکم چلائے۔ کائنات سے کام لے اور اس میں حسب منشاء تصرفات کرے اس لیے وہ حیوانات سے الگ کام لیتا ہے، جمادات سے الگ بے گار لیتا ہے۔ زمین سے آسمان تک اس کے تصرفات چلتے ہیں۔ وہ اس مادی کائنات کے مادوں میں علم کی طاقت سے جوڑ توڑ

کر کے نئی نئی ایجادات کرتا ہے اور اس طرح اپنی علم کی وسعت دیتا رہتا ہے، سب سے پہلا علم یہ ہے کہ شئی کا نام معلوم ہو کیونکہ علم میں سے نئی نئی باتیں نکالنا اور پھر عمل و صنعت میں نئی نئی ایجادات کرنا نہ فرشتوں سے بن پڑا نہ جن و حیوان سے، تو حق تعالیٰ کی ازلی عنایت اسی پر متوجہ ہوئی۔ اور اسی کو اس نے اپنی توجہ و عنایت سے تدریجی طور پر علم سکھلایا۔ چنانچہ علم کا بالکل ابتدائی مرتبہ شئی کا نام معلوم ہونا ہے۔ اگر نام ہی معلوم نہ ہو تو اس کی طرف توجہ ہی محال ہے کہ مجہول مطلق کی طرف توجہ ہو ہی نہیں سکتی۔ پس حق تعالیٰ نے اپنے سب سے پہلے شاگرد حضرت آدم علیہ السلام کو اشیاء کے نام سکھائے جو علم کی ابتدائی منزل ہے۔

شئی کا نام معلوم ہو جانے پر طبعا آدمی کا جی چاہتا ہے کہ میں اس کو دیکھ بھی لوں، جس کا نام سُنتا آرہا ہوں۔ تو پھر حق تعالیٰ نے وہ ناموں والی کائنات دکھائی کہ جن اشیاء کے نام معلوم ہیں وہ یہ ہیں۔ اور پھر زمین و آسمان اور جو کچھ اُن کے درمیان میں ہیں انہیں پیش کیا۔ پھر اُن کے خواص و آثار بتلائے۔ پھر اُن کے نتائج و غایات پر مطلع فرمایا۔ پھر اُن سے کام لینا سکھلایا۔ اور پھر اُن سے نفع حاصل کرنے کے طریقے سکھلائے۔ غرض درجہ بدرجہ عالم بشریت علمی ترقی کرتا رہا اور انبیاء علیہ السلام یکے بعد دیگرے معلم بن کر آتے رہے اور علم کے مراتب کی درجہ بدرجہ انسانوں کو تعلیم دیتے رہے۔ یہاں تک کہ جب انسانی استعداد کامل علم کی مستعمل ہو گئی۔ اور

قرنہا قرن گزرنے اور علمی مشق کرنے کے بعد انسان ہمہ گیر علم کے لیے مستعد ہو گیا ۔

آنحضرت صلعم پر علم اور خلافت کی تکمیل | تو آخری معلم حضرت

کو بنا کر بھیجا جنہوں نے حقائق الہیہ کی تعلیم دی اور دین کو کامل کرتے ہوئے اس کے ہر حکم کی علت اور مقصد پر مطلع فرمایا جس سے انسان نے حقیقت علم کا سراغ پایا اور وہ قرآن حکیم کے جامع علم سے روشن ضمیر بنا۔ پس وہ خلافت جو آدم علیہ السلام کے دور میں اپنی ابتدائی منزل میں تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں وہ اپنے انتہائی مقام پر پہنچ گئی۔ کیونکہ اس کا منبع علم تھا۔ علم ابتداء میں علم الاسماء کے ابتدائی دور میں تھا تو اس پر موقوف خلافت بھی ابتدائی دور میں رہی اور وہی علم جب ترقی کر کے حد کمال پر پہنچ گیا کہ اس کے بعد کسی نبی ہی کے آنے کی گنجائش نہ رہی۔ جو کوئی نیا علم اور نئی شریعت لے کر آئے تو خلافت بھی حد کمال پر پہنچ گئی۔ چنانچہ خلافت ظاہری تو حقائق کائنات کی تسخیر ہے جس کے ذریعہ عناصر اربعہ کے عجائبات نمایاں ہوں اور خلافت باطنی حقائق الہیہ کی تحصیل ہے جس کے ذریعے روحانیات کے عجائبات نمایاں ہوتے ہیں۔ سو ظاہر ہے کہ دورہ محمدی میں یہ دونوں ہی خلافتیں حد کمال کو پہنچ گئیں۔ ایک سے ایک میسر العقول مادی ایجادات انتہا کو پہنچ رہی ہیں جو عقل نفس کے کمال کی دلیل ہے اور ایک سے ایک

حیرت ناک علمی و روحانی اجتہادات انتہا کو پہنچے جو فقہ نفس کے کمال کی دلیل ہے۔ غرض تعقل اور تفقہ یا عقل نفسانی اور فقہ روحانی دونوں حدِ کمال کو پہنچ گئے۔ کیونکہ علم جامع دنیا کے سامنے آ گیا اس لیے خلافت ظاہری اور اسمی بھی مکمل ہو گئی اور خلافت حقیقی اور معنوی بھی تکمیل کو پہنچ گئی۔ لیکن صورت بلا حقیقت ناپائیدار اور بے معنی ہے اس لیے مادی خلافت بغیر روحانی خلافت کے بے معنی اور جسم بلا روح کے مانند ہے جس کے لیے نہ بقا ہے نہ پائیداری۔ اس لیے اصل خلافت وہی علمی خلافت کہی جائے گی جس سے انسان کا کامل امتیاز ساری کائنات پر نمایاں ہو گا۔ تاہم یہ دونوں خلافتیں انسان ہی کو دی گئیں۔ نہ ملائکہ کو ملیں۔ نہ جنات و حیوانات کو۔ کیونکہ علم کا یہ مقام اور کسی کو نہیں ملا۔

ہاں ! یہ علم انسان ہی میں کیوں ترقی کر سکتا تھا اور کیوں وہ بہائم یا جنات یا ملائکہ میں ترقی پذیر نہیں ہو سکتا تھا کہ وہ بھی دونوں قسم کی خلافتوں کے مستحق ہو جاتے۔ سو اس کی بناء یہ ہے کہ علم کی ترقی ہو۔ یا صنعت و عمل کی۔ بغیر تصادم اور ٹکراؤ کے نہیں ہوتی۔ بلکہ ترقی نام ہی ٹکراؤ اور تصادم کا ہے۔ اس کے بغیر علم اور قدرت کے مخفی راز آشکارا نہیں ہو سکتے۔

مادی ترقی کی اصل حقیقت تصادم و ٹکراؤ کا نتیجہ ہے | کیونکہ یہ ایک فطری اصول ہے

کہ خالی مادہ میں ترقی نہیں ہوتی جب تک کہ اسے اس کے مخالف سے

ترکیب دے کر ٹکڑا یا نہ جائے۔

مثلاً محض آگ میں کوئی ترقی نہیں ہے۔ جس طرح ہزاروں سال پہلے وہ جلتی اور بھڑکتی تھی۔ اسی انداز پر آج بھی جلتی اور بھڑکتی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ ہزار دس ہزار برس کے بعد اس کی لپٹ اور رنگ نے ترقی کر کے کوئی نئی صورت یا جدت پیدا کر لی ہو۔ اس کے کسی انداز میں نہ اضافہ ہے نہ ترقی۔ اسی طرح محض پانی میں کوئی ترقی نہیں۔ سمندر کئی ہزار سال پہلے جس طرح مٹھا مٹھیں مار کر اچھل کود کرتا تھا اسی طرح آج بھی کرتا رہا ہے۔ نہ اس کے موج نے کوئی جدت پیدا کی نہ جزو مدر نے۔ وہی موج آج بھی ہے جو دس ہزار سال پہلے تھا۔ نیز سمندر بھی وہیں کا وہیں ہے۔ جہاں پہلے تھا۔ کوئی رخ تبدیل نہیں کیا۔ نہ اُس کا رخ بدلا نہ ہی دھارا تبدیل ہوا۔ اسی طرح ہوا جیسے پہلے چل رہی تھی اب بھی اسی انداز سے چل رہی ہے۔ زمین جیسے پہلے ایک تودہ خاک تھی، اب بھی ہے۔ نہ اس میں کوئی جدت ہے نہ ندرت ہے، نہ ترقی اور نہ ارتقاء ہے۔

لیکن اگر ان میں سے کسی ایک کو دوسرے سے بلا کر ٹکڑا دو تو وہیں ترقی شروع ہو جائے گی۔ مثلاً پانی کو ایک برتن میں بھر کر اور بیچ میں ایک پردہ دے کر دوسری جانب آگ دہکا دیں کہ جس سے آگ پانی پر حملہ آور ہو اور پانی آگ پر یعنی وہ اُسے ٹھنڈا کر دینا چاہے اور یہ اُسے گرم دینا چاہے تو ان دونوں کے ٹکڑاؤ سے ایک تیسری چیز پیدا

ہو جائے گی جسے بھاپ یا اسٹیم کہتے ہیں اور اس سے کلیں اور مشینیں چلنے لگیں گی اور تمدنی ترقی شروع ہو جائے گی۔

اگر آگ کو پانی سے ٹکرنے دی جاتی تو محض آگ یا محض پانی سے کوئی انجن یا مشین نہ چل سکتی۔ تو یہ تمدنی ترقی دو عنصروں کے تصادم اور ٹکراؤ کا نتیجہ ہے۔ جو تنہا تنہا ایک ایک عنصر سے کبھی پیدا نہیں ہو سکتا تھا۔ اسی طرح اگر ہوا کو آگ سے ٹکرا دیا جائے اور فضاء میں مثلاً آفتاب کی گرمی سے برسنے والی آگ ہو آگ کے جھکولوں سے متصادم ہوتی ہے تو شہاب ثاقب اور گر جنے والے رعد و برق پیدا ہوتے ہیں جن سے فضاء میں عجائبات نمایاں ہوتے ہیں اور ساکن فضاء میں نئے نئے حوادث رونما ہوتے ہیں جو محض آگ یا محض ہوا سے نمایاں نہیں ہو سکتے تھے۔

اسی طرح مثلاً مٹی اور پانی کو ملا دیا جائے کہ مٹی تو پانی کے سیلان اور رقت کو ختم کر دینا چاہے اور پانی مٹی کے جماؤ کو اور انجماد کو مٹا دینا چاہے تو ان دونوں کی ٹکمرے سے گلا پیدا ہو جائے گا اور اس سے اینٹیں بننے لگیں گی جن سے مکانات کی تعمیر ممکن ہو گی۔ پھر اس گارے سے برتن بننے لگیں گے جن سے تمدن کی ترقی ہو گی اور نئے نئے ڈیزائن کے ظروف و مکان اور سامان کے تیار ہو جائیں گے۔ اگر تنہا مٹی اور پانی اپنی اپنی جگہ پڑے رہیں تو یہ ترقی کبھی بھی رونما نہ ہو۔ اس سے واضح ہوا کہ ترقی نام تصادم کا ہے۔ تصادم نہ ہو تو ترقی بھی نہ ہو۔

ان بے شعور چیزوں کو چھوڑ کر باشعور کو تو دو پہلو ان مثلاً فکشتی و

سپہ گری کے ماہر ہوں۔ لیکن کبھی زور آزمائی نہ کریں اور کبھی باہم گشتی نہ لڑیں تو اُن کے فن اور داؤ بیچ میں کوئی اضافہ نہ ہو گا۔ لیکن اگر ان دونوں پہلوانوں کو باہم ٹکرا دیا جائے اور وہ کُشتی لڑ پڑیں تو ہر ایک کو شش کرے گا کہ وہ دوسرے کے داؤ کی کاٹ کرے تاکہ مغلوب نہ ہو تو ہر وقت نئے سے نیا داؤ اپنے فنی قواعد کے تحت ایجاد کرے گا اور اس طرح فن کے مخفی گوشے کھل کر فن ترقی کرے گا اور دنیا کے سامنے نئے نئے داؤ بیچ کھلتے رہیں گے۔ اگر پہلوانوں کا یہ تصادم اور ٹکراؤ نہ ہوتا تو فن سپہ گری کے راز نہ کھل پاتے۔

علم وجہل اور حق و باطل کے تصادم کی حکمت | تو اسی طرح ایک عالم کتنا ہی بڑا علم

رکھتا ہو اس میں خود بخود کوئی اضافہ نہ ہو گا لیکن اگر اس عالم سے کسی جاہل کو لڑا دو جو اس پر اعتراضات اور سوالات کی بوچھاڑ کر دے تو اس کے علم میں سے نئے نئے گوشے جو ابوں کی بدولت پیدا ہو جائیں گے جن سے اس کے علم میں زیادتی ہو گی جو بغیر اس علم و جہل کی ٹکڑے کبھی نہ پیدا ہوتی۔

اسلام حق ہے اس کا علم اور قانون سچا ہے لیکن اگر اُس کے مقابلہ پر کفر نہ ہو اور وہ اس سے ٹکڑے نہ لیتا ہو تو اسلام کی قوتوں کے مخفی گوشے اور اس کی حقائق کے سر بستہ راز جو اس میں پنہاں ہیں کبھی نہ کھل سکتے اور نہ ہی اس کی قوت نمایاں ہو سکتی۔ اس لیے

حق تعالیٰ نے اسلام کے مقابلہ پر کفر اخلاص کے مقابلہ پر نفاق - سچ کے مقابلہ پر جھوٹ - علم کے مقابلہ پر جہل - دیانت کے مقابلہ پر خیانت - ملائکہ کے مقابلہ پر شیاطین - انبیاء کے مقابلہ پر دجال رکھ دیئے کہ یہ اضداد ان اصول سے ٹکراتی رہیں اور اس طرح ان کی پاکیزہ قوتیں اس ٹکراؤ سے نمایاں ہو کر ان کی صداقت کھولتی رہیں۔

قوموں کے مقابلوں میں درس عبرت | اسی طرح وہ قومیں کتنی جاہ و جبروت کی حامل ہی کیوں

نہ ہوں لیکن اگر دوسری قوموں سے اُن کی ٹکمر نہ ہو تو ان کے مخفی جوہر جو مقابلہ ہی کے وقت کھل سکتے ہیں کبھی نہ کھلیں۔ اس لیے جب دو قومیں لڑتی ہیں تو غالب و مغلوب کے ملنے سے نئے نئے نظریات اور نئے نئے انکشافات ہوتے ہیں تاکہ دنیا کی وہ ترقیات جو عقلِ انسانی اور علمِ روحانی سے وابستہ ہیں اپنے اپنے وقت پر ان تضادوں سے نمایاں ہوتی رہیں اور ہر قوم کے دماغی اور قلبی جوہر کھل کر وہ اگلی نسلوں کے لیے مزید ترقیات کا درس عبرت بنیں۔ ورنہ ہر قوم مارا کر دٹھہرے ہوئے پانی کی طرح سڑ کر اپنے جوہروں کو نہ کھو دے۔ اور اقوام میں اس بے فکری سے سستی کا ہلی اور تن آسانی پیدا ہو جائے۔ اور عالم میں فساد نمایاں ہو جائے۔

اس لیے اقوام کو ٹکمر کر ایک دوسرے کے لیے تازیانہ عبرت بنا دیا جاتا ہے تاکہ بے فکری سے اپنی غلطی جوہروں کو ضائع نہ کرنے

پائیں۔ اس لیے قرآن حکیم نے اقوام کے تصادم کو خدا کے فضل و کرم سے تعبیر کیا ہے کہ اس کے بغیر کائنات کے سر بستہ راز ہی واشگاف ہو سکتے ہیں۔ نہ اقوام میں بیداری اور مستعدی ہی پیدا ہو سکتی ہے جو قدرت نے اس میں ودیعت فرما رکھی تھی۔ فرمایا :-

وَلَوْلَا دَفَعَ اللَّهُ النَّاسَ
بَعْضُهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ
الْأَرْضُ وَلَكِنَّ اللَّهَ
ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ۔
اور اگر یہ بات نہ ہوتی کہ اللہ بعض آدمیوں
کو بعضوں کے ذریعے سے دفع کرتے رہا
کرتے ہیں تو سرزمین (تمام تر) فساد سے پُر
ہو جاتی لیکن اللہ تعالیٰ بڑے فضل والے
ہیں جہاں والوں پر۔

ٹھیک اس طرح سمجھو کہ انسان کے سوا کائنات کی تین باشعور کائنات
ایک ایک چوہر کی حامل ہیں۔ حیوانات میں صرف بہیمیت ہے۔ جنات
میں صرف شیطنیت ہے اور ملائکہ میں صرف ربانیت ہے۔ اسی لیے ان
میں سے کسی میں بھی ترقی نہیں۔ کوئی محض آگ کی مانند ہے جیسے جنات
کوئی محض ہوا کی مانند ہے جیسے ملائکہ۔ کوئی محض پانی یا مٹی کے مانند
ہے جیسے بہائم۔

سو نہ جنات میں کوئی ارتقائی شان ہے۔ کسی جن نے نہ آج تک کوئی
ایجاد کی جس سے دنیا میں سجاوٹ پیدا ہو جاتی نہ کسی فرشتہ نے آج
تک کوئی اجتہاد کیا کہ نیا طریقہ اور نئی شریعت پیدا ہو جاتی۔ نہ کسی جانور
نے آج تک کوئی نیا راستہ نکالا جس سے دنیا کو کوئی رہنمائی ملتی۔

جنات و شیاطین جس طرح ہزاروں برس پہلے حیلہ و فریب اور فساد انگیزی کرتے تھے اسی نوعیت کا آج بھی کرتے ہیں۔ بہائم کھانا، پینا، چرنا اور نسل بڑھانا جیسے پہلے کرتے تھے وہی آج بھی کرتے ہیں۔ نہ بیل کے گھاس کھانے کا اور نہ نرم مادہ کے ملنے کا کوئی جدید طریقہ نکلا۔ نہ فرشتوں کی نیکی کرنے کا کوئی نیا راستہ نکلا۔ نہ شیاطین کے مکر و فریب میں کوئی جدت پیدا ہوئی بلکہ ہزاروں سال پہلے ان انواع کے جو طبعی افعال تھے وہی کے وہی آج بھی ہیں۔ ان میں کوئی ترقی نہیں کیونکہ یہ سب نوعیں اپنے اندر ایک ہی ایک مادہ رکھتی ہیں اور ان کے اندرون میں تصادم کی کوئی صورت نہیں جو ترقی کی بنیاد بنتی۔

انسان میں ملکیت، بہیمیت، شیطنت تینوں ہیں | بخلاف انسان کے کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ

ساری قوتیں جمع فرمادیں اس میں ملکیت بھی ہے بہیمیت بھی ہے اور شیطنت بھی ہے تو لازمی تھا کہ یہ متضاد قوتیں باہم ٹکرائیں اور اس ٹکراؤ سے نئے نئے افعال کا ظہور ہو جو صرف ایک قوت سے نہیں ہو سکتا تھا۔ مثلاً بہیمیت کا کھانا پینا اور نسل بڑھانا تھا۔ لیکن جب اس کے ساتھ ملکیت ٹکرا جاتی ہے تو تیسری قوت پیدا ہو جاتی ہے جس کو عفت اور پاکدامنی کہا جاتا ہے اور اس سے جائز و ناجائز کی سینکڑوں صورتیں پیدا ہوتی ہیں کہ فلاں کھانا جائز ہے اور فلاں حرام۔ فلاں نسل کشی حلال اور فلاں حرام۔ فلاں چیز پینی جائز اور فلاں ناجائز۔ غرض تدبیر

کے ہزاروں گوشے عفت و پاک دامنی کی بدولت کھلتے ہیں جس سے دین و دیانت ترقی کرتے ہیں اور عفت درحقیقت مہمیت اور ملکیت کے ٹکراؤ کا نتیجہ ہے جیسے آگ اور پانی کے ٹکراؤ کا نتیجہ بھاپ تھا۔ جس سے تمدن ترقی کرتا تھا۔ اسی طرح شیطن کا کام دھوکہ، فریب اور دغا بازی ہے۔ اس کے ساتھ اگر ملکیت کی عقل لڑا دو تو تدبیر و تدبیر پیدا ہوگا۔ جس سے مکر و فریب کے بجائے عقل خیز تدابیر کا ظہور ہوگا۔ اور حملہ آوری اور بچاؤ کے نئے نئے نظریات سامنے آئیں گے۔

دردوں میں قوتِ غضبیہ ہے جس کا ثمرہ تخریب اور چیر پھاڑ ہے۔ لیکن اگر اس کے ساتھ ملائکہ کی متانت و بردباری کو ٹکرا دیا جائے تو اس سے شجاعت پیدا ہوتی ہے جس میں عقل و ہوش کے ساتھ جوش دکھایا جاتا ہے اور بہادری کے ساتھ دانائی کا استعمال ہوتا ہے۔ بہر حال شہوت، غضب اور مکر و فریب کے ساتھ اگر قوتِ عقلیہ کو لڑایا جائے تو اس سے پاکیزہ اخلاق پیدا ہوتے ہیں اور علمی اخلاقی اور دینی ترقیات کے دروازے کھل جاتے ہیں جو صرف انسان ہی سے ممکن ہیں۔ جن و ملک اور حیوان سے ممکن نہیں۔ کیونکہ متضاد قوتوں کا مجموعہ انسان ہی ہے اس لیے ترقی کی راہیں بھی انسان ہی پر کھل سکتی ہیں۔ نہ کہ ان تین مخلوقات پر۔ اس لیے اگر ایبادات سے دُنیا کو سجا یا تو انسان نے سجا یا۔ ریل، تار، فون، بجلی، اشیمن، جہاز، کشتی سواری، مکان، ظروف، تجارت، حرفت، حکومت۔ انسان کے ہوا کسی نے کر کے

نہیں دکھلائی اور ادھر اجتہادات اور نقل و روایت کا میدان یعنی دین، شریعت، طریقت، مشرب، ذوق و وجدان، تجربہ، علم، معرفت، قرب، طاعت، بصیرت بھی انسان کے سوا کوئی حتیٰ کہ پاکباز فرشتے بھی میسر نہ کر سکے۔ یعنی انسان اس ترقی اور ان متضاد مادوں کے ٹکراؤ سے پیدا شدہ ارتقاء کی بدولت فرشتوں سے کہیں زیادہ اُونچا پہنچا اور جبرائیلؑ کی رسائی سے بھی آگے تک اس کی رسائی ہوئی جہاں ملائکہ پر بھی مار سکتے۔ یہ اس کے قوتِ عقلیہ کے قوتِ شہوانیہ، قوتِ غضبیہ، قوتِ حیوانیہ سے ٹکراؤ اور عقل کے غلبہ کا نتیجہ ہے۔

ہاں اگر اس ٹکراؤ میں عقل مغلوب ہو جائے اور یہ قوتیں بمقابلہ عقل کے غالب آجائیں یعنی عقل ان مادوں کی خادم بن جائے اور ان کے تقاضوں کو اپنی تدبیر سے پورا کرنے والی نوکر بن جائے تو پھر یہ بہائم سے چار ہاتھ آگے کا بہیمہ اور شیاطین سے درجوں اوپر کا شیطان بن جاتا ہے جس سے بہائم اور شیاطین بھی پناہ مانگنے لگتے ہیں۔ اگر اس کی عقل بہیمیت کا آلہ کار بن جائے تو بہائم کو وہ عیاشی اور بدکاری نہیں سوجھ سکتی جو اس سے سوجھے گی۔ یہ زنا اور سیاہ کاری کی ایسی نئی نئی شکلیں بھی اختیار کرے گا جو بہائم کو ہرگز نہیں سوجھ سکتیں۔ اس کے یہاں عیاشی کے اڈے بن جائیں گے، زنا کے چکلے تیار ہو جائیں گے۔ فحاشی ایک فن اور ایک ہنر بن جائے گی اور حیوانات کے خواب میں بھی وہ حیوانیتیں نہ آئیں گی جو اس کا فحاش دماغ اور عیاش دل اختراع کرے گا اور اگر اپنی عقل کو

مکر و فریب کی قوتوں کا غلام بنا دیا تو پھر اُسے وہ چیلے اور جھلساریاں سُوجھیں گی کہ شیطان کو صدیوں غور کر کے بھی نصیب نہ ہوگی۔ غرض ان عقلی قوتوں کے ٹکراؤ میں اگر عقل غالب رہی تو یہ اپنی برتری کا ثبوت پیش کرے گا۔ اور اگر عقل پر شہوت و غضب اور درندگی غالب آگئی تو یہی انسان انتہائی پستیوں میں گر رہا ہوا نظر آئے گا۔ لیکن غور کرو تو یہ عقل ان قوتوں پر علم کے ہتھیاروں ہی سے غالب آسکتی ہے۔

بلا علم کی عقل محض عقل طبعی ہے جو بلاشبہ ان ہی طبعی قوتوں کا ساتھ دے گی اور اُنہیں اپنا کام کرنے کے لیے نئے راستے بھی بتلائے گی لیکن عارف و عالم عقل جسے علم نے چمکادیا ہو ان قوتوں کو اپنی راہ پر چلائے گی۔

عقل کو ربانی علوم کا تابع ہونا چاہیئے | اور پھر ہر شعبہ زندگی میں انسانی کمالات کا ظہور ہو

گا۔ اس لیے انسان کی فضیلت ان تینوں باشعور مخلوقات پر عقل محض سے ثابت نہیں ہوتی بلکہ علم سے ثابت ہوتی ہے اور علم بھی وہ جو طبعی بھی نہ ہو اور کوہ عقلی بھی نہ ہو۔ بلکہ ربانی علم ہو جو بذریعہ وحی کے ذات حق کی طرف سے آتا ہے اور دلوں کو روشن کرتا ہے۔ عقلوں کو جلا دیتا ہے نہ ہنوں کو رسا کرتا ہے۔ دماغوں کو صقلیل کرتا ہے اور بالفاظ دیگر آدمی کو آدمی بناتا ہے۔ ورنہ :

ع آدمی کو بھی میسر نہیں انساں ہونا

اس لیے ہمارا فطری اور عقلی فرض ہو جاتا ہے کہ ہم اس شرعی اور الہی علم کو حاصل کریں جس سے ہماری روشنی وابستہ ہے اور ہم پر لازم ہے کہ ہم اپنی زندگی کے ہر گوشے میں اسی علم سے ہدایت حاصل کریں۔ یعنی خلوت اور جلوت، انفراد اور اجتماع، دوستی اور دشمنی، حکومت اور غلامی، خوشی اور غمی، راحت اور مصیبت، موت و حیات ہر مرحلہ پر اسی علم سے جس کا دوسرا نام شریعت ہے، رہنمائی حاصل کریں اور اپنی عقل کو اس کے خادم کی حیثیت سے ساتھ رکھیں۔ یہی قوتیں جو جہالت کے ساتھ عیاشی، فحاشی، بدکاری اور بے ایمانی پر لاتی تھی۔ اب شریعت کے تابع ہو کر عفت، عصمت، پاکي، پاکدامنی اور نیکو کاری پر لے آئیگی۔

وہی قوت شیطنیت جو بجا لبت جہل مکاری، ڈپلومیسی، عیاری اور شرارتوں کی طرف لاتی تھیں۔ اب تابع فرمان الہی ہو کر تدبیر، دانائی، دانش و بینش اور عاقبت شناسی کی طرف لے آئے گی اور بالفاظ دیگر نفس پرستی سے نکال کر فطرت روحانی اور خدا ترسی کی طرف نکال لائیگی۔

اس لیے خلاصہ یہ ہوا کہ طبیعت پر تو حکومت عقل کی قائم کر دیجائے اور عقل پر حکمرانی شریعت اور علم الہی کی قائم کر دی جائے تو انسان مڑکی، مصفا اور مچلی ہو جائے گا۔

اسلام کے دین فطرت ہونیکے معنی | در نہ ایک حیوان یا ایک شیطان
یا ایک درندہ کے سوا کچھ نہ ہوگا

اس کا حاصل یہ نکلا کہ شریعت انسان کے کسی خلقی مادہ کو ضائع یا پامال کرنے کے لیے نہیں آئی بلکہ ٹھکانے لگانے کے لیے آئی ہے تاکہ ہر قوت کو اس کا صحیح مصرف بتلا کر اس میں استعمال کرائے۔ یہی معنی ہیں اسلام کے دینِ فطرت ہونے کے کہ اس نے ہر قوت کو ٹھکانے لگا دیا ہے۔ شہوت ہو یا غضب۔ درندگی ہو یا شیطنت کسی کو بھی ضائع نہیں ہونے دیا ہے بلکہ ایک خاص پر و گرام پر چلا دیا ہے۔ نیکی تو بجائے خود ہے اس نے تو کسی بدی کو بھی بالکل نہیں مٹایا بلکہ اپنے اشاروں پر چلایا ہے۔ مثلاً جھوٹ گناہ کبیرہ ہے۔ انسان کی جبلت میں جوش کے وقت مبالغہ آمیزی اور خلاف واقعہ کلام کہ جانا داخل ہے۔ شریعت نے اسے کلیتہً نہیں مٹایا۔ بلکہ فرمایا کہ اگر دو لڑتے ہوئے بھائیوں میں جھوٹ بول کر بھی صلح کرادو تو نہ صرف کہ یہ جائز ہے بلکہ اس پر اجر بھی ملے گا اور ایسا اجر جو نماز روزے پر ملتا ہے۔

دو بھائی باہم لڑ رہے تھے آپ نے ایک بھائی کے پاس جا کر کہہ دیا کہ تم کس کا مقابلہ کر رہے ہو وہ تو تمہاری جدائی سے بے حد غمگین اور سوگوار ہے اور رات تو وہ آپ کی تعریف میں رطب اللسان تھا اور روتا تھا کہ ہاٹے میرا بھائی مجھ سے جدا ہو گیا۔ اُدھر دوسرے بھائی کے پاس گئے اور اس سے بھی ایسی ہی باتیں کہیں جس سے دونوں کے دل نرم ہو گئے اور مصالحت کو آمادہ ہوئے اور صبح کو دونوں نے معاف کر کے باہم صلح صفائی کر لی تو اس جھوٹ پر ثواب اس سچ کی نسبت یقیناً ملے گا جس سے فتنہ

کایج بودیا جائے اور دوڑے ہوئے بھائیوں کو لڑا دیا ہو۔ اس سے واضح ہے کہ جھوٹ جیسی چیز کو بھی شریعت نے مٹایا نہیں بلکہ محفوظ رکھ کر اپنے اشاروں پر چلایا ہے۔ گویا معصیت بھی عبادت بن جاتی ہے۔ اگر شریعت کے اشاروں سے ہو اور اگر حق کو شریعت کے خلاف استعمال کیا جائے تو وہ معصیت بن جاتا ہے۔ غیبت سچ بولنے کو کہتے ہیں یعنی کسی واقعی عیب کو اس کی پس پشت بیان کرنے کا نام غیبت ہے۔ شریعت نے اس سچ کی مخالفت فرمائی اور اسے حرام رکھا حالانکہ غیبت سچی بات کو کہتے ہیں اور جھوٹ ہو تو وہ افترا ہو گا غیبت نہ ہو گی تو یہ سچ بولنا حرام ہے۔
ارشاد خداوندی ہے :-

ایحب احدکم ان یا کل لحم
کیا تم میں سے کوئی اس بات کو پسند کرتا ہے
اخیه میتاً فکرہ قموۃ ۔
کہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے
اسکو تو تم ناگوار سمجھتے ہو۔

یعنی غیبت کرنا ایسا گندہ فعل ہے جیسے اپنے بھائی کا مردار گوشت نوح
نوح کر کھانا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ نہ سچ عبادت ہے اور نہ جھوٹ معصیت۔ بلکہ کھانا
ماننا عبادت ہے اور نہ ماننا معصیت ہے۔ نماز عبادت ہے مگر پانچ وقت
میں فرض ہے انہیں ترک کر دو تو معصیت ہے لیکن یہی نماز تین اوقات میں
حرام ہے۔ سورج طلوع ہوتے وقت، غروب ہوتے وقت اور استوار یعنی
سورج کے سر پر ہوتے وقت ان اوقات میں اگر نماز پڑھے گا تو گنہگار ہو گا۔
معلوم ہو کہ نہ نماز پڑھنا عبادت ہے نہ چھوڑنا عبادت ہے بلکہ کھانا ہی

عبادت ہے۔ ماہ رمضان میں روزہ فرض ہے۔ اگر بلا عذر ترک کیا جائے تو گناہ اور سزا دونوں سر پڑتے ہیں۔ لیکن یہی روزہ عید کے دن حرام ہے۔ اگر روزہ رکھ لے گا تو گناہ گار ہو جائے گا جس سے واضح ہے کہ نہ روزہ رکھنا عبادت ہے نہ چھوڑنا عبادت ہے کہنا ماننا عبادت ہے کہ جب ہم کہیں روزہ رکھو۔ جب ترک کر ایسے ترک کر دو۔ اپنی تجویز کو دخل مت دو کہ یہی اطاعت و حقیقت عبادت ہے۔ یہ نماز روزہ عبادت کی صورتیں اور مثالیں ہیں۔ حقیقت عبادت اطاعت اور تسلیم و رضا ہے۔

خودکشی حرام اور بہت بڑا جرم اور گناہ ہے۔ مگر جہاد میں اپنے کو قتل کے لیے پیش کر دینا اور سزا سے تبدیلی پر رکھ کر جانا ہی سب سے بڑی عبادت ہے، اس سے واضح ہے کہ نہ جان دینا عبادت ہے نہ جان بچانا عبادت ہے۔ کہنا ماننا اور بروقت تعمیل حکم کرنا عبادت ہے۔ یہی قتل اپنے نفس کے لیے کیا جائے تو معصیت کہ خلاف اطاعت ہے اور یہی قتل نفس اگر حفاظت، دین اور اعلاء کلمۃ اللہ کی خاطر کیا جائے تو شہادت اور عین دین و عبادت ہے کیونکہ یہ نفس اور بدن آپ کی ملکیت نہیں بلکہ سرکاری مشین ہے اس کو آپ اپنی مرضی سے ضائع نہیں کر سکتے ہاں مالک کے حکم پر رکھ بھی سکتے ہیں اور رکھو بھی سکتے ہیں۔ وہ رکھو گئے تو اس کا رکھنا اور بچانا عبادت ہے۔ وہ خود ہی اسے تلف کرالیں تو تلف کر دینا ہی عبادت ہے۔ لوٹ مار اور غارتگری معصیت ہے نہ اس سے بچنا عبادت ہے اور نہ کرنا معصیت ہے۔ اگر کہے کے مطابق لوٹ مار بھی ہو تو عبادت ہے اور کہے کے خلاف امن و امان دینا بھی معصیت ہے۔

زمین پر اکڑ کر سینہ تان کر اور مونڈھے ہلا کر چلنا تکبر ہے جس کو قرآن نے
حرام فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ :-

لا تمش فی الارض مرحاً اناب
لن تغرق فی الارض ولن
تبلغ الجبال طولا -
خدا کی زمین پر تکبر کی چال مت چلو کیونکہ
تم اکڑ کر اور ابھرا بھر کر زمین کو چیر
نہیں دو گے۔

اُونچے ہو کر طول میں آسمان تک نہیں پہنچ جاؤ گے۔ پھر کیوں یہ اینٹھ کر چلتے
کی مصیبت بھرا ہے ہو، جس سے صاف واضح ہے کہ اینٹھ مروڑ کے ساتھ
چلنا معصیت اور جرم ہے۔ لیکن حج کے موقع پر جس طواف کے بعد سعی مناموا
ہو اس میں ابتداء کے تین پھیروں میں اکڑ کر اور مونڈھے ہلا کر چلنا واجب اور
جزو عبادت ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ نہ اکڑ کر چلنا معصیت ہے نہ جھک کر
چلنا عبادت سے بلکہ کہنا ماننا عبادت ہے۔ پس اصل چیز اطاعت حق نیکی۔
اگر اطاعت کے خلاف ہے تو نماز روزہ بھی معصیت بن جاتے ہیں اور
اگر کہے کے مطابق ہے تو جھوٹ، لوٹ مار، تکبر کی چال اور غارتگری بھی
عبادت بن جاتی ہے۔ پس اس طرح تمام خلقی قوتوں کو شریعت کے مطابق
استعمال کیا جائے تو وہ سبب اطاعت بنتے جائیں گے اور خلاف حکم
استعمال کیا جائے تو معصیت ہوتی چلی جائیں گی۔ اس سے عبادت کی دو
قسمیں نکلتی ہیں۔ ایک افعال خیر جن کا کیا جانا ضروری ہے اور ایک افعال شر
جن سے بچایا جانا ضروری ہے۔

بروتقویٰ [پہلی قسم کو شریعت کی اصطلاح میں برکتے ہیں جیسے فرمایا گیا :-

لیس البتران تولوا وجرہکم قبل
المشرق والمغرب والکتاب البترمن
کچھ سارا کمال اسی میں نہیں (آگیا) کہ تم اپنا منہ
مشرق کو کر کو یومغرب کو لیکن اصلی کمال تو یہ ہے کہ
اٰمن باللہ - (الایتہ) کوئی شخص اللہ تنہا لئے پر یقین رکھے -

اور دوسری نوع کو تقویٰ کہتے ہیں جس کے ذریعے گناہ سے بچا جاتا ہے
عبادت کی ان دونوں نوعوں کو پیش نظر رکھ کر غور کرو تو انسان ملائکہ سے علم ہی
میں بڑھا ہوا نہیں ہے بلکہ عبادت میں بھی فائق ہے کیونکہ تقویٰ کی عبادت ملائکہ
میں ہے ہی نہیں کیونکہ تقویٰ کہتے ہیں شر سے بچنے کو اور بچنا اس چیز سے ہوتا
ہے جس کا کرنا ممکن ہو۔ ظاہر ہے کہ ملائکہ میں شر کا مادہ ہی نہیں وہ شر کے
افعال کر ہی نہیں سکتے تو ان سے بچنے کے لیے کہا بھی نہیں جاسکتا اور انسان
شر کر بھی سکتا ہے اور اس سے بچ بھی سکتا ہے۔ اس لیے شر سے اُسے ہی
روکا بھی جاسکتا ہے اور اس کا رد کرنا عبادت بھی قرار پاسکتا ہے اور فرشتہ
میں نہ شر کا مادہ ہے نہ اس کے شر سے بالا ارادہ رکھنے کا ہی سوال پیدا
ہو سکتا ہے۔ اس لیے تقویٰ کی نوع کی عبادت ہی فرشتہ کے لیے نہیں
بلکہ یہ صرف انسان کے ساتھ مخصوص ہے تو انسان اس نوع عبادت
میں ملائکہ سے بڑھ گیا۔ اب جو عبادتیں کرنے کی ہیں ان میں معاشرت، معاملات
اور خانگی زندگی کی عبادت بھی فرشتوں کے لیے نہیں کیونکہ اُن میں نسل کا قصہ ہی
نہیں کہ ان کے عزیز و اقربا پیدا ہوں اور معاملات لین دین آشتی و صلح اور صلہ
رحمی وغیرہ کی نوبت آئے۔ اس لیے ہر کی دو تہائی حصہ بھی انسان ہی کے ساتھ
مخصوص نکلے۔ اب رہے اعتقادات سو یہ عبادت بھی انسان ہی کے ساتھ

مخصوص ہے۔ کیونکہ اعتقاد کی اصل ایمان ہے اور ایمان کے معنی ایمان بالغیب کے ہیں اور فرشتہ کے حق میں وہ چیزیں جن پر ایمان لانا ضروری ہے غیب ہی نہیں کہ اسے ایمان کا مکلف قرار دیا جائے اور ایمان لانے کی دعوت دیجائے۔ اس لیے اعتقادات کا حصہ بھی انسان ہی کے ساتھ مخصوص رہا۔ اب اگر رہ جاتا ہے تو دیانات کا باب رہ جاتا ہے یعنی نماز روزہ زکوٰۃ وغیرہ۔ سو ان کی ضرورت معاشرت کے لیے ہے۔ فرشتوں میں معاشرت ہی نہیں کیونکہ نسل نہیں اس لیے مال کے لین دین کا بھی سوال نہیں ہو سکتا تو یہ عبادت بھی انسان ہی کے ساتھ مخصوص رہی۔ رہا روزہ کے معنی اپنے ارادہ و نیت سے کھانا پینا اور لذت نساء کو ترک کرنا ہے۔ فرشتہ کے لیے نہ بیوی ہے نہ کھانا پینا تو وہاں اس عبادت کے کوئی معنی ہی نہیں۔ اس لیے لے دے کر نماز رہ جاتی ہے۔ تو میں عرض کر چکا ہوں کہ یہ فرشتہ کی طبعی بات ہے اور طبعی تقاضوں سے کسی کام کا کہنا عجیب نہیں اس لیے انسان کا ایک سجدہ جو خلاف طبع کو برداشت کر کے ہوتا ہے فرشتہ کی ہزار سالہ عبادت سے زیادہ وزنی ہے۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ دیانات و عبادات میں بھی انسان ہی فرشتہ سے افضل ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ انسان میں یہ بہیمیت اور شیطنت والی قوتیں ہی ہیں جن کی بدولت تقویٰ پیدا ہوتا ہے۔ فرشتہ میں یہ دونوں قوتیں نہیں۔ اس لیے وہ دو تہائی دین سے الگ تھلگ ہے۔ اب انسان میں قوت عقلی ہے جو فرشتہ میں بھی ہے مگر اس عقل کے کتنے ہی مصروف جس سے عقلی قوت کی تفصیلات کھلتی ہیں صرف انسان میں ہیں ملائکہ میں نہیں۔ اس لیے وہ طاعت اور عبادت میں بھی وہ انواع پیش نہیں کر سکتا جو انسان

پیش کر سکتا ہے۔ غرض عبادت کے سینکڑوں دروازے ہیں جو فرشتوں پر بند ہیں اور انسان پر کھلے ہوئے ہیں۔ اسلام کے معنی زندگی کے تمام شعبوں کو قانونِ الہی کے ماتحت گزارنا ہے سو جو جامع زندگی انسان کو ملی ہے وہ کسی کو بھی نہیں ملی۔ اس لیے تمام اور تسلیم و رضا اس کی زندگی میں ممکن ہو سکتا ہے کسی دوسری نوع کے لیے ممکن نہیں۔ ابراہیم کو جب حکم ہوا :-

اذ قال له ربه اسلم - اے ابراہیم مسلم بن جاؤ -

تو یہ مطلب نہ تھا کہ معاذ اللہ کفر سے اسلام میں داخل ہو بلکہ یہ تھا کہ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دو اور گردن بھکا دو تو عرض کیا کہ :-

اسلمت لرب العالمین - میں مسلم بن گیا -

امثا ہوا کہ اعلان کر دو کہ :-

ان صلاقی ونسکی ومحبیای میری نماز اور عبادت اور میری زندگی اور

وصاقتی للہ رب العالمین موت سب اللہ ہی کے لیے ہیں۔ کوئی اس کا

لا شریک لہ وبذلک امرت شریک نہیں مجھے اسی کا حکم کیا گیا ہے اور میں

وانا اول المسلمین - اول مسلمین میں سے ہوں -

پس اسی سپردگی و تسلیم کو اسلام کہتے ہیں کہ رضائے حق کے لیے جسے

اور رضائے حق ہی کے لیے مرے۔ اسی کی خوشنودی کے لیے صلح کرے

اسی کے لیے لڑے۔ اسی کے لیے محبت کرے۔ اسی کے لیے

عداوت باندھے۔ اسی کے لیے دے اور اسی کے لیے ہاتھ روکے

جیسا کہ ارشادِ نبویؐ ہے :-

من احب فی اللہ وابغض فی اللہ واعطی اللہ ومنع اللہ فقد استكمل الایمان - جو اللہ ہی کے لیے محبت کرے اس کے لیے اللہ دے اور اسی کیلئے ہاتھ روک لے تو اس نے ایمان کامل کر لیا۔

اور ظاہر ہے کہ یہ افعال فرشتہ کر ہی نہیں سکتا کہ اس میں نہ شہرت ہے نہ شیطنت نہ غفلت ہے نہ بخوت، اس لیے جو اطاعت انسان کر سکتا ہے وہ فرشتہ کر ہی نہیں سکتا کہ اس میں وہ مادے ہی نہیں جن کی روک تھام سے عبادت کی بے شمار شکلیں بنتی ہیں۔ اس لیے فرشتہ کو ان علوم کی وہ ضرورت بھی نہ تھی جو انسان کو تھی۔ کیونکہ جتنی مادی رکاوٹیں انسان کے پیچھے ہیں اتنے ہی دناغ و مدافعت کے طریقوں کا علم اس کے لیے ضروری تھا۔

انسان کا علم فرشتوں سے کامل ہے | اس سے واضح ہو کہ انسان کا علم بھی فرشتوں کی نسبت کامل اور جامع ہے اور اس کی

عبادت بھی ان کی نسبت کامل اور جامع ہے اور بوجہ مدافعت جتنی عبادت انسان کی مضبوط ہے فرشتہ کی نہیں ہو سکتی اور ظاہر ہے کہ جب علم بھی اس کا کامل اور عبادت بھی اسکی مکمل تو ساری کائنات میں سے صرف یہ انسان ہی سختی تھا کہ نائب خداوندی بنے۔ کیونکہ کمالات خداوندی لامحدود ہونیکے باوجود وہی نوعوں میں اصولاً منحصر ہیں۔ کمالات علم اور کمالات عمل اور اپنی دو میں یہ انسان ساری مخلوقات حتیٰ کہ فرشتوں سے بھی بڑھ کر نکلا تو خدا کا نائب بھی ان کمالات میں یہی ہو سکتا تھا اور عمل چونکہ علم کے تابع ہے اس لیے اصل بنیاد خلافت علم ہی ٹھہرتا ہے جو انسان ہی میں حد کمال تک پہنچا ہوا ہے اس لیے اسی کو خلیفۃ الہی بنایا گیا۔

خلافت انسانی کے بارے میں ملائکہ کا سوال

اسی لیے جب فرشتوں نے عرض کیا کہ اگر زمین میں خلیفہ بنانا ہے تو ہمیں کیوں نہ خلیفہ بنا دیا جائے کہ ہم سے زیادہ آپ کی تقدیس و تسبیح کرے اور کون ہے؟ تو حق تعالیٰ نے اولاً حاکم نہ جواب دیا کہ اس معاملہ کو ہم جانتے ہیں تم نہیں جانتے جس سے ملائکہ خاموش ہو گئے اور پھر حکیمانہ جواب دیا کہ آدم علیہ السلام کو اسماء کی تعلیم دے کر ملائکہ کو چیلنج کیا کہ ذرا تم اشیاء کا کائنات کے نام تو بتاؤ وہ نہ بتا سکے تو آدم سے فرمایا کہ تم بتاؤ۔ انہوں نے تمام نام گنا دیئے۔ تو بتلا دیا گیا کہ علم کا ابتدائی مرحلہ علم اسماء ہے جب اسی میں تم انسان سے بازی نہ لیجاسکے تو اسماء کے بعد صفات اشیاء پھر خواص اشیاء پھر حقائق اشیاء وغیرہ کے علوم میں تم ان سے کب بازی لے جا سکو گے اس لیے مستحق خلافت انسان ہی ہے۔ رہا علی میدان تو اسمیں ملائکہ نے نوع انسانی کی مذمت کی تھی کہ وہ غوریزہ ہو گا۔ مفسد ہو گا تو قدم قدم پر حق تعالیٰ اپنے نیک بندوں کے اعمال اول تو ملائکہ ہی سے لکھواتے ہیں۔

بارگاہ الہی سے قولی و عملی جواب

تاکہ قیامت تک انکے اس شبہ کا عملی جواب ہو تا ہے اور وہ انسان کی نیکی پر گواہ بنتے رہیں اور ساتھ ہی حدیث میں آیا ہے کہ جب کہیں مجلس وعظ و نصیحت وغیرہ منعقد ہوتی ہے تو ہزاروں فرشتے اس مجلس پر نازل ہوتے ہیں جو اسی لیے پیدا کیے گئے ہیں۔ جب یہ مجلس خیر ختم ہوتی ہے تو وہ فرشتے آسمانوں میں چڑھتے ہیں اور انہیں حق تعالیٰ سے قرب ہوتا ہے۔ حق تعالیٰ فرماتے ہیں تم کہاں گئے تھے؟ عرض کرتے ہیں کہ آپکے بندوں کی مجلس میں۔ فرماتے ہیں تم نے میرے بندوں کو

کس حال میں دیکھا؟ عرض کرتے ہیں کہ آپ کی یاد میں مصروف تھے۔ آپکی جنت کے طالب تھے اور جہنم سے خائف تھے۔ فرماتے ہیں کہ کیا انہوں نے جنت و دوزخ کو دیکھا ہے؟ عرض کرتے ہیں دیکھا تو نہیں انبیاء سے سُن کر ایمان لائے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ اگر جنت و نار کو دیکھ لیں تو کیا کریں؟ عرض کرتے ہیں کہ اگر دیکھ پائیں تو سولے جنت مانگنے اور دوزخ سے پناہ مانگنے کے انہیں کوئی کام ہی نہ رہے۔ اس پر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تم گواہ ہو جاؤ کہ میں نے ان سب کو بخش دیا جو اس مجلس میں حاضر تھے۔ یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب بخشا تھا تو ان اربوں کھربوں فرشتوں کے نازل فرمانے اور انہیں آسمان پر چڑھا کر ان سے پوچھنے اور انہیں گواہ بنا کر مغفرت کرنے کی کیا ضرورت تھی۔ اس کے بغیر بھی مغفرت فرما سکتے تھے؟ پھر یہ کہ ایسی مجلسیں دنیا میں نہ معلوم کتنی ہوتی ہیں اور ہر جگہ ملائکہ کا ان مجلسوں پر اترنا اور پھر چڑھنا اور پھر گواہ بنا آخر کیا ضروری تھا؟ تو حقیقت یہ ہے کہ یہ ملائکہ کو سلی جواب دینے کے لیے ہے کہ جس بارے میں تم کہتے تھے کہ:-

اجْعَلْ فِيمَا مِنْ يَفْسِدُ فِيمَا د کیا آپ پیدا کریں گے زمین میں ایسے لوگوں کو جو فساد
يُسْفِكُ الدِّمَاءَ - کریں گے اور خونریزیاں کریں گے۔

تم نے دیکھا کہ وہ کس طرح عمل صالح اور برہد تقویٰ میں لگا ہوا ہے اور کس درجہ صالح بن کر دین کو پھیلانے اور اس پر جسے رہنے کی سعی کر رہا ہے۔

انسانی اعمال پر فرشتوں کی گواہی کی حکمت

کیا یہ فساد ہے؟ کیا یہ خونریزی ہے؟ پس ایک طرف تو علم کے میدان میں انسان کو فرشتوں سے نائق ثابت کر لیا اور ایک طرف عبادت و طاعت میں

اسے فرشتوں سے اُونچا ثابت فرمایا اور خود فرشتوں ہی کو اسکی نیکی پر گواہ بنایا تاکہ اسکی سفاکی اور فساد کا تخیل ان کے ذہن سے نکل جائے اور وہ بصدق دل اس کی خلافت کے معترف ہو جائیں۔ چنانچہ ہر غیر معمولی عمل و عبادت کے مواقع پر ملائکہ کو اسی طرح گواہ بنایا جاتا ہے۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ جب حاجی احرام باندھ کر حج و زیارت کرتے اور طواف سعی میں دوڑتے ہیں۔ منیٰ و عرفات میں ٹھہرتے ہیں اللہ تعالیٰ ملائکہ کو خطاب فرماتے ہیں کہ یہ لوگ آخر گھر بار چھوڑ کر، بیوی بچوں سے منہ موڑ کر سر سے کفن باندھ کر اپنی لذت و آرام کو مٹا کر یہاں کیوں آئے ہیں؟ یہ صرف میری خوشنودی اور رضا کے لیے آئے ہیں اور پر وانوں کی طرح نثار ہو رہے ہیں۔ اے ملائکہ تم گواہ رہو کہ میں نے اُن کو بخش دیا۔ حقیقت میں یہ فرشتوں کا وہی علیٰ ہوا ہے کہ وہ انسان جس کے متعلق تم نے اتجعل فیہا من یفسد فیہا کہا تھا۔ دیکھو کیا طاعت و عبادت اور ترک لذات میں اپنے رب کی خاطر مصروفیت۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ دن کے اعمال لکھنے والے ملائکہ الگ ہیں اور رات کے الگ۔ دن والے فرشتے عصر کی نماز کی وقت اُوپر چڑھتے ہیں اور اعمالِ نامہ رات والے ملائکہ کے حوالہ کر دیتے ہیں۔ اور رات والے فرشتے صبح کی نماز کی وقت دن والوں کو چارج دیکر اُوپر چڑھتے ہیں بغرض دونوں وقتوں کے ملائکہ کا عروج و نزول فجر اور عصر کی نمازوں کے وقت کر لیا گیا۔ ان کے چڑھنے پر حق تعالیٰ جب دریافت فرماتے ہیں کہ ہمارے بندوں کو تم نے کس حال میں چھوڑا؟ تو جواب میں عرض کرتے ہیں کہ

ترکناہم وہم یصلون و اتیناہم
 جب ہم نے انہیں چھوڑا جب بھی نماز میں مصروف تھے اور
 وہم یصلون۔
 جب ہم نے جا کر دیکھا جب بھی نماز ہی میں مشغول تھے۔

سو یہ وہی عملی جواب ہے کہ جن کے بارے میں تم مفسد اور سفاک ہونے کے مدعی تھے۔ دیکھو وہ رات دن کیسا مصروف عبادت ہے۔ یہ معاملہ روزانہ صبح اور شام ہوتا رہتا ہے۔ گویا صبح شام ملائکہ کو عملی جواب دے کہ انسان کی برتری اُن پر جٹائی جاتی ہے تاکہ روزانہ ان کو عملی جواب ملتا رہے اور وہ انسان کی فضیلت اور اسکی خلافت کے معترف ہوتے رہیں۔ پھر نہ صرف علم و عمل ہی انسان کا فرشتوں سے بالا و برتر ہے بلکہ احوال و کیفیات بھی دیکھی جائیں جو قرب الہی سے اسے حاصل ہوتی ہیں۔ سو وہ بھی احوال ملائکہ سے بالا و برتر ہیں۔ آخر جو احوال کیفیات انبیاء اور اولیاء اللہ پر طاری ہوتی ہیں وہ فرشتوں پر نہیں آسکتیں کیونکہ نہ ملائکہ علم و عمل کے ان میدانوں سے گزرتے ہیں جس سے انسان گزرتا ہے۔ نہ ان پر وہ کیفیات عشق و محبت طاری ہوتی ہیں جو انسان پر ہوتی ہیں اور جب علم، عمل، حال سب ہی میں انسان ملائکہ سے فائق ہے تو انسان ہی کا حق تھا کہ اسے نیابت کی نعمت سے نوازا جائے اور اپنا نائب بنایا جائے کہ بناء خلافت یہی دو چیزیں تھیں یعنی علم خداوندی اور اخلاق خداوندی وہ دونوں جب اس میں علی وجہ الائم ثابت ہوتے ہیں تو خلافت بھی علی وجہ الائم اس میں آسکتی تھی۔

تکمیل خلافت کا مقام | البتہ یہ ضرور ہے کہ تکمیل خلافت دنیا میں نہیں ہوتی بلکہ آخرت میں ہوگی۔ جس کی وجہ یہ ہے کہ بنائے خلافت

جبکہ علم کامل اور عمل کامل ہے تو یہ علم و عمل جب تک کہ اسی انداز کا نہ ہو گا جس انداز کا خود حق تعالیٰ کا ہے اس وقت تک اس انسان کی علمی و عملی خلافت کی تکمیل نہیں ہو سکتی اور ظاہر ہے کہ حق تعالیٰ کے علم اور عمل کی شان یہ ہے کہ وہ

اسباب کا محتاج نہیں ہے۔ اس کا علم بھی اسباب سے بے نیاز ہے۔ یہ نہیں کہ حق تعالیٰ نے کوئی کتاب پڑھ کر یہ علم حاصل کر لیا۔ معاذ اللہ۔ بلکہ علم کا سرچشمہ خود اسکی ذات ہے یعنی علم خود اس کی ذات بابرکات سے ابھرتا ہے۔ ایسے ہی اس کی صنائی بھی وسائل و آلات کی محتاج نہیں۔ بلکہ جب کسی چیز کے بنانے کا ارادہ کرتے ہیں تو فرما دیتے ہیں کن (ہو جا) فیکون تو وہ ہو جاتی ہے۔ اس لیے وہ پل بھر میں جہان بنا دیتے ہیں اور ان کے ارادہ ہی سے وہ چیز خود بخود معرض وجود میں آجاتی ہے۔

انما امرہ اذا دد شیئ ان یقول بلاشبہ اس کا معاملہ یہ ہے کہ جب کسی چیز کا ارادہ کہ کن فیکون۔ کیا تو کہہ دیتا ہے کہ ہو جا پس وہ ہو جاتی ہے۔

اس صورتحال کو سامنے رکھ کر دیکھا جائے تو یہ کیفیت اس میں جنت میں داخل ہو کر پیدا ہوگی۔ چنانچہ علم تو یہ ہو گا۔ یعنی ماضی و مستقبل سب کچھ انسان پر روشن ہو کر اس کے علم میں آجائے گا۔ اگلے پھلے تمام کئے ہوئے اعمال اسکے سامنے آجائیں گے اور یہ علم اسے خود بخود حاصل ہوں گے نہ کوئی استاد ہو گا نہ کتاب بلکہ نفس انسانی خود مدد رک بن جائے گا۔ فرمایا گیا :-

علمت نفس ما احضرت تو اس وقت ہر شخص ان اعمال کو جان لیگا جو لے کر آیا ہے۔

ادھر عمل کی یہ کیفیت ہوگی کہ تمام صنعتیں اس کی قوت متحیلہ کی تابع ہو جائیں گی کسب و محنت اور اختیار اسباب کی ضرورت نہ ہوگی جس چیز کی خواہش ہوگی ارادہ کرتے ہیں وہ چیز سامنے آجائے گی اسی کو قرآن کریم میں فرمایا گیا :-

ولکم فیہا ما تشتہی الفسکھہ اور تمہارے لیے اس جنت میں جس چیز کو
ولکم فیہا ما تدعون۔ تمہاری چاہے گا موجود ہے اور نیز تمہارے
لیے اس میں جو مانگو گے موجود ہے۔

گویا کن فیکون کی طاقت پیدا ہو جانے لگی کہ جو چاہا وہی ہو گیا۔ نہ اسباب
کی ضرورت نہ وسائل کی اور جب علم انسانی اسباب سے مستغنی ہو جائے گا اور
عمل، کسب و ریاضت سے مستغنی ہو کر محض قوت ارادہ کے تابع ہو جائیگا۔ بالفاظ
دیگر حق تعالیٰ کے علم و صفت کے مشابہ ہو جائیگا۔ تو اس وقت انسان کی علمی و
عملی خلافت مکمل ہوگی کہ وہ جس کا نائب ہے وہ علم و عمل میں کامل ہے اور اس
نائب الہی کا علم و عمل اس کے علم و عمل کے مشابہ ہو جائیگا اور جبکہ بنائے خلافت
بھی علم و عمل ہی تھا جو اب علم و عمل خداوندی کے مشابہ بن گیا تو خلافت بھی صحیح معنی
میں اسی وقت مستحکم و مضبوط ہوگی۔ مگر جنت میں یہ استحکام خلافت جب ہی ہوگا جب
دنیا میں علم و عمل کے اسباب و وسائل اختیار کر کے اسے جزو نفس بنائے کی
انسان نے سعی کی ہوگی ورنہ یہاں کی محرومی سے وہاں بھی محرومی رہے گی۔ یہی
وجہ ہے کہ خلیفہ کامل بن جائیکے بعد حق تعالیٰ ان بندوں کو انہی القاب و خطابات سے
یاد فرمائیں گے جو ان القاب و خطاب خورائیکے تھے۔ حدیث شریف میں آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ
جنتیوں کو نشاط میں لانے کے لیے ان کے نام خطوط بھیجیں گے۔ فرشتے خطوط رسانی
کا کام کریں گے ان خطوط کے لفافوں پر پتہ یہ لکھا ہوگا :-

من العزیز الرحیم عزیز رحیم کی طرف سے یہ خط عزیز
الح العزیز الرحیم رحیم کو پہنچے۔

یعنی القاب بھی دہی دیدیں گے۔ جو خود اُن کے سرکاری خطابات ہیں۔
 بس اسی عالم میں انسان صورتِ خلیفہ خداوندی ہے اور محض خلافت کے راستہ
 پر پڑتا ہے۔ آخرت میں پہنچ کر حقیقی معنی میں خلیفہ خداوندی بن جائے گا۔ مگر یہ منزل جب
 ہی آئیگی جب اس کا راستہ دُنیا میں اختیار کر لیا جائیگا۔ اگر یہاں نیابت کی یہ ظاہری
 صورت اختیار نہ کی جائے جو طاعت و عبادت سے بنتی ہے تو وہاں تکمیل کس چیز
 کی ہو جائے گی اور کیسے ہو جائے گی۔ بہر حال یہ واضح ہو گیا کہ جنات ملائکہ اور
 حیوانات میں سے اس خلافت کے عہدہ کے لیے کسی کا انتخاب عمل میں نہ آیا،
 آیا تو صرف انسان کا آیا۔

وَقَرِئَةُ نَاقٍ بِنَامٍ مِّنْ دِيْوَانِ زِدَدِ

سوان میں سے حیوانات تو قابلِ خطاب ہی نہ تھے۔ اس لیے قابلِ ذکر بھی
 نہ تھے۔ قابلِ ذکر ملائکہ جنات اور انسان ہی تھے۔ سوانہی کا اللہ نے اس آیت
 میں ذکر فرما کر ہر ایک کی حیثیت پر روشنی ڈالی ہے۔ ملائکہ کا ذکر فرما کر ان کی
 علمی کم مائیگی پر روشنی ڈالی گئی کہ وہ علم کے میدانِ مقابلہ میں انسان سے ہار گئے۔
 شیطان کا ذکر فرما کر جو جنات میں سے ہے اس کے فہم و عمل کی کوتاہی پر روشنی
 ڈالی کہ وہ امر خداوندی کے معارضہ پر اُتر آیا اور سرکشی پر آمادہ ہو گیا جو اُس کی
 بد فہمی اور بد نیتی تھی۔ پس نہ کم علم خلیفہ الہی بن سکتا تھا نہ بد فہم اور بد نیت۔
 انسان نے علم کا بھی ثبوت دیا کہ اشیاء کے نام سیکھ لیے اور تعمیل ارشاد کا بھی
 ثبوت دیا کہ جنت کی سکونت کا حکم دیا گیا تو وہاں جاد داخل ہوا اور علم اسماء سے
 اس کا علم ترقی کر گیا جس سے زندگی اس کے جامع ہوئی اور ان ناموں کے ذریعے

اس نے تمام اشیاء زندگی پر قابو پالیا۔ اور کائنات اس کے لیے مسخر ہو گئی۔ ملائکہ اس کی خدمت پر لگا دیئے گئے اور شیطان کو مردود بنا کر اس کے مقابلہ پر چھوڑ دیا گیا کہ وہ چونک رہا ہے اور اس کا مقابلہ کر کے اپنی غنمی علمی اور علی قوتوں کا ثبوت دے اور اسی طرح اس کی خلافت روز افزوں چلتی رہے۔ یہ علم انبیاء کو دیا اور انبیاء نے یہ علم جو بنائے خلافت ہے بنی نوع انسان کو سکھایا۔ پس انبیاء علیہم السلام حق تعالیٰ کے تو شاگرد ہیں اور کائنات کے استاد اور مربی ہیں۔ حق تعالیٰ نے ان پاک باز استادوں کا گروہ کم و بیش ایک لاکھ ۲۴ ہزار کی تعداد میں بھیجا اور دنیا کو حکم دیا کہ ان سے علم سیکھے اور ان کے سامنے زانوئے ادب تہ کرے۔ پس یوں سمجھو کہ یہ پوری دنیا ایک مدرسہ ہے جس کا فرسش زمین ہے چھت آسمان ہے اسمیں چاند، سورج اور ستاروں سے چاندنا کیا۔ انسان و جنات اس مدرسہ کے طلبہ ہیں۔ انبیاء علیہم السلام استاد ہیں اور ملائکہ خدام مدرسہ ہیں، مگر ان اور منتظم ہیں۔ طلبہ کے لیے وظیفہ کی ضرورت تھی تو اس زمین کو دسترخوان بنایا تاکہ طلباء وظیفہ پاسکیں اور انکی ضروریات پوری ہوں اور وہ ہمہ تن علم کی تکمیل میں لگ کر استحقاق خلافت کو مکمل کریں اور اس طرح انسان کی فوقیت باقی تینوں ذی شعور انواع پر واضح ہو گئی جس کی بناء علم ہے۔

مجددین و علمائے ربانی انبیاء کے نائب ہیں | یہ علمی اور علی خلافت قیامت میں باقی رہے گی۔ انبیاء علیہم السلام

اولین خلفائے ربانی ہیں ان کے بعد ان کے وارث خلیفہ ہوتے ہیں جو علمائے ربانی ہیں اور انکا سلسلہ قیامت تک جاری رہے گا۔ حدیث شریف میں ہے :-

یحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه تحريف الغافلين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين -

اس علم دین کو تمام پچھلے لوگوں میں سے عادل افراد اختیار کریں گے اور اس سے غلو کر نہ والوں کی تحریفات اور باطل پسندوں کی کج روی اور جہلا کی تاویلات کا دفاع کرتے رہیں گے۔

پھر ہر صدی پر مجددین کا وعدہ دیا گیا ہے جو علماء و راہنما فی العلم ہوں گے یہ حضرات علماء اس علم الہی کو غلو کرنے والوں کی تحریفوں، باطل پسندوں کی دروغ باتوں اور جاہلوں کی رکیک تاویلوں کا پردہ چاک کرتے رہیں گے اور جو شکوک و شبہات اہل باطل اور اہل زینغ اس علم میں ڈالیں گے۔ یہ اہل علم دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی الگ کرتے رہیں گے۔ پس یہ امت لا وارثی امت ہیں کہ جس کا جی چاہے اس کے علم و دین کا حلیہ بگاڑ دے اور کسی بھی مفسد و عیار کی دین میں پیش نہ چلے گی۔ حدیث میں آپ نے فرمایا :-

کیف تہلک امتہ انا اولہا و المہدی وسطہا و المسیح اخرہا۔

کیسے ہلاک ہو سکتی ہے وہ قوم کہ جس کا اول میں ہوں دریان میں مہدی اور مسیح آخر میں۔

دین کی حفاظت کا سامان :

لا یجتمع امتی علی الضلالة

میری امت گمراہی پر جمع نہیں ہوتی۔

آپ نے ارشاد فرمایا کہ :-

لا تزال طائفة من امتی منصورین علی الحق لا یضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتی یأتی امر اللہ

میری امت کی ایک جماعت کی ہمیشہ دین پر مدد و حمایت رہیگی۔ انکو ذلیل نہ کرے نہ الٹا انکی مخالفت نہ کرے نہ انکو کوئی نقصان پہنچا سکیگا یہاں تک کہ اللہ ہی کا حکم آجائے۔

پس جس اُمت کو اس قدر کے اخلاط رشید کے وعدے دیئے گئے ہوں وہ اُمت لاوارثی اُمت نہیں ہو سکتی۔ اس کی پشت پناہی اللہ و رسول کی طرف سے برابر جاری رہے گی جیسا کہ رہتی آ رہی ہے۔ حضورؐ نے فرمایا :-

مثل امتیٰ کمثل المطر میری اُمت کی مثال بارش جیسی ہے
لا یدعی ادلہا نعیرام یہ نہیں معلوم ہو سکتا کہ اس کا اول زیادہ
اعمرہا؟ بہتر ہے یا اس کا اخیر۔

پس انبیاء علیہم السلام کا تذکرہ اس وارث امتیٰ کو ملتا رہے گا جو اپنا روحانی نسب حضورؐ سے جوڑے رکھے گا اور وہ ترکہ بھی علم ہے کیونکہ انبیاء مال و دولت وراثت میں نہیں چھوڑتے بلکہ علم و معرفت چھوڑتے ہیں۔ اسی علم و معرفت سے آدمی آدمی بنتا ہے اور انسانیت اسی علم پر موقوف ہے اگر دُنیا میں انبیاء علیہم السلام تشریف نہ لاتے تو انسان ڈھوڑوں، ڈنگوں کا ایک گمکہ ہوتا جو بقول ملائکہ اس دُنیا میں آنے کے بعد ہجر سفاکی اور مفسدہ پر راندی کے کوئی دُسر کا کام نہ جانتا۔ پس مادی تعلیم اور سائنس وغیرہ عمدہ عمدہ سامان تو پیدا کر سکتی ہے مگر عمدہ انسان پیدا نہیں کر سکتی۔

مادہ و سائنس کی بے مائیگی | عمدہ انسان صرف انبیاء کی لائی ہوئی تعلیم ہی سے پیدا ہو سکتے ہیں۔ سائنس سے باہر

تو چاندنا ہوتا ہے مگر اندر اندر چیرا ہو جاتا ہے نہ تقویٰ ظاہر ہوتا ہے نہ تقوئے باطن۔ ظاہر اُماریات کی ترقی ہو رہی ہے مگر اندر کے جوہر تباہ ہو رہے ہیں انسان نے نئی ایجادات میں اپنی تمام طاقتوں کو گم کر دیا اور اس کی محتاجگی بڑھ گئی۔ اگر وہ

اُڑنا چاہے تو لوہے لکڑی پتیل کا محتاج ہے۔ اگر بید مسافت پر خبر دینا چاہے تو لاسکی اور رائےس کا محتاج۔ اگر کسی در دراز مقام پر پہنچنا چاہے تو ریل موٹر کا محتاج۔ یعنی خود اپنی نفس کی اندرونی طاقت سے یہ کام نہیں کر سکتا۔ بلکہ ان آلات و وسائل کا دست نگہ ہے۔ مرد وہ تھے جنہوں نے اپنے اندر وہ طاقت پیدا کی کہ ہزار ہامیل کی مسافت پر بلا لاسکی کے آوازیں پہنچائیں۔ جیسے حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے بیت اللہ کے بن جانے کے بعد حج کرنے کی ہدایت کی آواز لگائی تو وہ سارے عالم میں گونجی۔ ناریق اعظمؑ نے مسجد نبویؐ سے ساریہ کو آواز دی تو وہ ڈھائی سو میل پر بلا ریڈیو کے پہنچی۔ انہوں نے بلند پروازی رکھائی۔ وہ کسی ہوائی جہاز کے محتاج نہ ہوئے۔ حضرت مسیح علیہ السلام چوتھے آسمان پر پہنچے۔ اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ساتوں آسمانوں سے گزر کر مستوی ملک پہنچے۔ مگر محض اپنی اندرونی روحانی قوت سے نہ کہ مادی وسائل سے۔ اس لیے اپنے اندر جوہر پیدا کر دو۔ لوہے پتیل کے محتاج بن کر مت رہ جاؤ۔ اسباب کے بندے نہ بنو۔ مسبب الاسباب کے بندے بنو۔ آج کی یہ ترقی انتہائی محتاج کی ترقی ہے۔ حالانکہ انسانی ترقی استغناء کی ترقی ہے۔ لوہے، پتیل اور دیگر معدنیات کا غلام بن جانا ترقی نہیں بلکہ ان چیزوں کو اپنی غلامی پر مجبور کر دینا ترقی ہے۔ آج کا انسان صرف اُس جگہ باکمال ہے جہاں مشینیں ہوں، بجلی ہو، پاور ہاؤس ہو، پٹرول ہو۔ جہاں یہ چیزیں نہ ہوں وہ عاجز بے بس اور بے کس ہے۔ انسان کامل وہ ہے کہ اگر زمین پر ہو تو بھی باکمال ہو اگر زمین کے اندر ہو تو بھی باکمال۔

علم الہی کی مثال | شیخ شہاب الدین سہروردی نے ایک حکایت بیان کی ہے جس کو مولائے رومی نے نقل فرمایا ہے کہ ایک دفعہ رومیوں اور چینوں کے درمیان جھگڑا ہوا۔ رومیوں نے کہا ہم اچھے صنّاع اور کاریگر ہیں چینوں نے کہا ہم ہیں۔ بادشاہ کے سامنے مقدمہ پیش ہوا۔ بادشاہ نے کہا کہ تم اپنی اپنی صنّاعی دکھاؤ۔ اس وقت دونوں صنّاعیوں کا موازنہ کر کے فیصلہ کیا جائیگا اور اسکی صورت یہ کی گئی کہ بادشاہ نے ایک مکان بنوایا اور اسکے درمیان پردہ کی ایک دیوار کھڑی کر دی چینوں سے کہا کہ نصف مکان میں تم اپنی کاریگری دکھاؤ اور رومیوں سے کہا کہ دوسرے نصف میں تم اپنی صنّاعی کا نمونہ پیش کرو چینوں نے تو دیواروں پر پلاستر کر کے قسم قسم کے بیل بوٹے اور پھول پتے رنگ برنگ کے بنائے اور اپنے حصّہ کے کمرہ کو مختلف نقش و نگار اور رنگارنگ بیل بوٹوں سے گل و گلزار بنادیا اور رومیوں نے دیواروں پر پلاستر کر کے ایک بھی پھول نہ بنایا اور نہ ہی کوئی ایک بھی رنگ لگایا۔ بلکہ دیوار کے پلاستر کو حقیقی کرنا شروع کر دیا اور گھونٹتے گھونٹتے آنا صنّاع اور چمکدار کر دیا کہ اسمیں آئینہ کی طرح صورت نظر آنے لگی جب دونوں نے اپنی اپنی کاریگری اور صنّاعی ختم کر لی تو بادشاہ کو اطلاع دی۔ بادشاہ آیا اور حکم دیا کہ درمیان سے دیوار نکال دی جائے۔ جونہی دیوار بیچ میں سے ہٹی چینوں کی وہ تمام نقاشی اور گلکاری رومیوں کی دیوار میں نظر آنے لگی اور وہ تمام بیل بوٹے رومیوں کی دیوار میں منعکس ہو گئے جسے رومیوں نے حقیقی کر کے آئینہ بنادیا تھا۔ بادشاہ سخت حیران ہوا کہ کس کے حق میں فیصلہ دے کیونکہ ایک ہی قسم کے نقش و نگار دونوں طرف نظر آ رہے تھے۔ آخر کا اس نے رومیوں کے حق میں فیصلہ دیا کہ ان کی صنّاعی اعلیٰ ہے۔

کیونکہ انہوں نے اپنی صنّاعی بھی دکھلائی اور ساتھ ہی چینیوں کی کارگیری بھی چھین لی۔
مولانا روم نے اس قصّہ کو نقل کر کے آخر میں بطور نصیحت کے فرمایا کہ اے عزیز!
تو اپنے دل پر روٹیوں کی صنّاعی جاری کر یعنی اپنے قلب کو ریاضت و مجاہدہ سے مانجھ کر اتنا
صاف کر لے کہ تجھے گھر بیٹھے ہی دُنیا کے سارے نقش و نگار اپنے دل میں نظر آنے لگیں :-

ضم است اگر ہوست کشد بہ سیر سر وہ چمن در آ
تو ز غنچہ کم دمیدہ در دل کشا بہ چمن در آ

یعنی تو اپنے دل کی کھڑکیوں کو کھول دے اور اس میں سے ہر قسم کا مادی میل کچیل
نکال چھینک اور اسے علم الہی کی روشنی سے منور کر دے تو تجھے دُنیا و آخرت کے
حقائق و معارف گھر بیٹھے ہی نظر آنے لگیں گے۔

ضم بینی اندر خود علوم انبیاء بے کتاب و بے معبد اوستا
ایسے قلب صافی پر بے استاد و کتاب براہِ راست علومِ خداوندی کا فیضان ہوتا
ہے اور وہ روشنی سے روشن تر ہوتا جاتا ہے مگر یہ شانِ مادی علوم کی نہیں صرف
روحانی اور شرعی علوم کی ہے جبکہ ان پر عمل کیا جائے۔ حدیث میں ہے :-
من عمل بسا علم و دشہ اللہ علم ما لم یعلم۔ عمل کی برکت سے حق تعالیٰ قلب میں وہ
علوم ڈالتا ہے جو پہلے سے اس میں نہ تھے۔ اس لیے انسان اگر انسانیت چاہتا ہے تو اولاً
عالم بنے پھر عامل بنے۔ تب آخر کار علم لدنی کا وارث بنتا ہے۔ پس ابتدائی علم علمِ دراست
ہے اور انتہائی علم علمِ وراثت ہے۔ یہ کتابوں کے درس و مطالعہ کا علم علمِ درایت ہے۔
ادراس کی علمی مشق سے پیدا شدہ
مدارسِ دینیہ انسانیت کی فیکٹریاں ہیں بصیرت و گہرائیِ علمِ وراثت ہے۔

مگر علم وراثت نصیب ہوتا ہے علم وراثت ہی سے۔ پس مدارس علم وراثت سکھاتے ہیں اور علم وراثت کا راستہ صاف کرتے ہیں۔ اگر یہ مدارس دینیہ نہ ہوں تو نہ علم وراثت ملے نہ علم وراثت۔ پس یہ مدارس اس لیے قائم کئے جا رہے ہیں کہ جو علوم ہمیں انبیاء سے وراثت میں ملے ہیں ان کو انسانوں تک پہنچا کر انسانوں کو انسان بنایا جائے۔ اس لیے یہ مدارس گویا سچے انسانوں کو ڈھالنے کی فیکٹریاں ہیں۔ پس سائنس کی فیکٹریاں اور مشینریاں سامان ڈھالتی ہیں اور یہ مدارس کی فیکٹریاں انسان ڈھالتی ہیں جس کے ظاہر و باطن علوم انبیاء سے روشن ہوں۔ مادی علوم محض ظاہری ٹیپ ٹاپ اور نمائش سکھاتے ہیں اور یہ حقیقی علوم (علوم شرعیہ) باطن کی آراستگی سکھاتے ہیں۔ مادی علوم صورت کا جمال بخشا ہے اور روحانی علم سیرت کا جمال عطا کرتا ہے اور محض صورت کا جمال ایک عارضی حسن و جمال ہے جو جاتا آتا رہتا ہے۔ یہاں تک کہ ایک دن مٹ جائے گا۔ اسے تو دودن بخارہ ہی اگر مٹا دیتا ہے۔ یہ تمام رعنائی اور زیبائی ختم ہو جاتی ہے اور اگر کچھ بھی نہ ہو تو بڑھاپے سے یہ ظاہری جمال کے سارے نقش و نگار زائل ہو جاتے ہیں اور بڑھاپا بھی نہ آئے تو موت تو کہیں گئی ہی نہیں وہ تو ساری صورتیں اور خوبصورتیاں مٹا کر رہتی ہے۔ البتہ سیرت پر اس کا بس نہیں چلتا۔ سیرت دنیا میں جیسی بھی بنائی جائے اُسے موت نہیں مٹا سکتی وہ قبر میں، حشر میں اور اسکے بعد برابر قائم رہتی ہے۔ حدیث شریف میں فرمایا گیا ہے۔

تَحْشَرُونَ كَمَا تَمُوتُونَ و اٹھائے جاؤ گے تم جس حال میں تم مر گے اور مرد تموتون کما تموتون۔ تم جس حال میں تم زندہ رہو گے۔

حشر تمہارا اس حالت پر ہوگا جس حالت پر موت آئی اور موت اس حالت پر

اُسے گی جس پر زندگی گزاری ہے۔ آج کل نوجوان صورت کے بنانے سنوارنے میں مصروف ہیں۔ حالانکہ اس چیز کے بنانے سے کیا فائدہ جو بنی ہے بگڑنے کے لیے یعنی محض صورت آرائی شہوت رانی ہے اور سیرت آرائی مردانگی ہے۔ پس آپ اس صورت کو کہاں تک بنائیں گے؟ جو بگڑنے ہی کے لیے بنی ہے اسکو کہاں تک بنائیں گے سنواریں گے۔ بنانا اس چیز کا ضروری ہے جو بن کر بگڑتی نہ ہو اور وہ سیرت اور اخلاقِ فاضلہ اور علم و کمالات ہیں دنیا میں صورتِ فتنہ کا فریغ بنتی ہے اور سیرتِ عز و جاہ کا۔ یوسف علیہ السلام کنعان کے کنوئیں میں ڈالے گئے۔ مصر کے بازار میں کھوٹے داموں بیچے گئے، زلیخا کے غلام بنے۔ پھر جیل خانہ میں قید ہوئے۔ یہ سارے فتنے حسنِ صورت نے پیدا کئے۔ لیکن جب مصر کی سلطنت ملنے کا وقت آیا تو وہاں سیرت نے کام کیا۔ چنانچہ حضرت یوسف علیہ السلام نے مصر کی حکومت کا مطالبہ کرتے وقت یہ نہیں کہا تھا کہ اجعلنی علی خزانۃ الارض انی حسین جمیل۔ بلکہ انی حفیظ علیم کما تھا یعنی علمی اور عملی سیرت پیش کی تھی جس سے حکومت ملی۔ صورتِ پیش نہیں کی تھی جس سے غلامی اور جیل کی قید و بند ملی تھی۔ پس حسنِ صورتِ فتنہ پیدا کرتا ہے اور حسنِ سیرتِ عز و جاہ پیدا کرتا ہے۔ انبیاء علیہم السلام اسی سیرت کے سنوارنے کے لیے اس دنیا میں تشریف لائے ہیں صورتوں کی آرائش کرنے کے لیے نہیں۔

ان الله لا ينظر الى صوركم
واموالكم ولكن ينظر الى
قلوبكم و اعمالكم -
حق تعالیٰ تمہاری صورتوں اور مالوں کو نہیں
دیکھتے بلکہ تمہارے دلوں اور تمہارے
اعمالوں کو دیکھتے ہیں۔

اللہ تعالیٰ تمہاری صورتوں اور مالوں کو نہیں دیکھتا۔ اس کی نظر تمہارے دلوں اور اعمال پر ہے۔ وہاں یہ معیار نہیں کہ جو دولت مند اور خوبصورت ہو اُسے قبول فرمائے اور جو غریب بد صورت ہو اُسے رد کر دے۔ یہی معیار انبیاء علیہم السلام کے ہاں بھی ہے کہ وہ آدمی کا رد و قبول حسن و صورت سے نہیں بلکہ حسن سیرت سے کرتے ہیں۔ دنیا والوں کے ہاں رد و قبول کا معیار حسن صورت اور دولت ہے۔

حضرت بلال حبشیؓ تصورِ تاسیہ تھے غلام حبشی تھے مگر حضرت عمرؓ ان کو ہوسیدنا و مولانا فرماتے اور صحابہؓ کی گمراہی بلال کے آگے جھکا جاتیں حسن صورت کی وجہ سے نہیں کہ وہ تھا ہی نہیں بلکہ حسن سیرت کی وجہ سے کہ وہ بحد کمال ان میں موجود تھی۔ حضرت امام ابو حنیفہؒ فرماتے تھے۔

ما رأیت افضل من عطاء ابن ابی دباح

حالانکہ وہ صورت کے کالے تھے وہ صورت کی تعریف نہیں تھی۔ سیرت کی تھی۔ جس نے کالوں کو گوروں کے اوپر حاکم بنایا اور سیرت کو وہی چیزوں سے بنتی ہے۔ قوت علم اور قوت اخلاق (یعنی قوت عمل) ان ہی دونوں قوتوں سے آدمی باقی مخلوق پر فائق ہوتا ہے اور اُسے خلافت ملتی ہے۔ قرب حق نصیب ہوتا ہے اور صورت و چیزوں سے بنتی ہے۔ دولت سے اور جہالت سے۔

مدارسِ دینیہ سیرِ سنوار نے کیئے ہیں | پس یہ مدارسِ دینیہ انسانیت کے

ان ہی دو جوہروں کے پیدا کرنے کے لیے ہیں۔ اگر یہ مدارس نہ ہوں تو انسانیت دنیا سے ختم ہو جائے گی۔ کالج اور یونیورسٹیوں میں لاکھوں روپے خرچ ہوتے ہیں۔ مگر وہاں انسانیت

نہیں سکھائی جاتی۔ صرف صورتِ انسانی بنائی جاتی ہے۔ لیکن ان ٹوٹے پھوٹے مکانوں میں جن کا نام مدرسہ اور خانقاہ ہے حقیقت انسانیت سکھائی جاتی ہے۔ اور انبیاء علیہم السلام کے نقشِ قدم پر چلنے حتیٰ کہ فقر و فاقہ تک سے بھی انسانیت حاصل کر لینی سکھائی جاتی ہے۔ لہذا وقناعت اسی علم کی بدولت قائم ہے۔ یہ علماء سو پچاس روپے کی تنخواہ پر بخوشی گزارہ کر لیتے ہیں۔ ورنہ آج کل سو روپے کیا وقعت رکھتے ہیں۔ یہ اسی سیرت کی خوبی کا کمال ہے کہ یہ لوگ اس مقبوضے پر راضی اور مطمئن ہیں۔ حضرت مولانا تھانویؒ اس شعر کو بار بار پڑھتے اور کیف لے لے کر پڑھا کرتے تھے کہ ۛ

ما یبہج نداریم غم بہج نداریم دستار نداریم غم بہج نداریم
اور کبھی فرماتے ۛ

لنگے زبرد لنگے بالا ! نے غم دزدو نے غم کالا
اور کبھی فرماتے ۛ

کس نیاید بہ خانہ در ریش کہ خراج زمین و باغ بدہ
کل تک ہم زہد و قناعت کی فضیلت محض شرعی تعلیم پیش کر کے بتلاتے تھے
لیکن آج زمانہ نے اس کی خوبیوں کا نہ دنیا والوں کو مشاہدہ کرا دیا ہے۔
ہزاروں من غلے والے غیر مطمئن ہیں۔ لاکھوں کو روٹیوں روپے والے
پریشان حال اور زلالاں ہیں۔ لیکن جن کے پاس غلہ ہی نہیں یا بقدر ضرورت ہے وہ
مطمئن ہیں۔ پس دنیا کی کثرت اور سرمایہ داری کی افراطِ حسن نہیں۔ ایمان اور تقویٰ
حسن ہے۔ ورنہ دنیا کی کثرت کا تو یہ حال ہے کہ جب آتی ہے جب بھی مصیبت لیکر

آتی ہے اور رجب جاتی ہے جب بھی مصیبت چھوڑ کر جاتی ہے۔ بہر حال اس کے بنور نے کی مساعی کی جگہ اگر آپ اپنی سیرت کو بنانے کا فکر کریں تو دُنیا ہاتھ سے نہ جائے گی اور آخرت بھی دُرست ہو جائے گی۔

خاتمہ | حاصل یہ ہے کہ انسان کو علم ہی کی وجہ سے افضلیت اور نیابت ملی اور وہ کائنات کی ساری ذی شعور مخلوقات پر بازی لے گیا۔ اس لیے اس فضیلت کو اپنے حق میں باقی کر لیجئے اور جو منصب حق تعالیٰ نے بلا قیمت عطا فرما دیا ہے اس کے تحفظ کی سعی کیجئے۔ حق تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ علم بھی حاصل کریں اور عمل سے بھی آراستہ ہوں۔ آمین۔

دبنا لا ترغ فلو بنا بعد اذ هدیتنا وھب
لنا من لدنک رحمة انک انت الوھاب

محمد طیب

مدیر دارالعلوم دیوبند

۲۲ اکتوبر ۱۹۵۸ء

عبدہ اور خوبصورت دینی کتب

مجلد عمدہ	مولانا سید میاں اصغر حسین	حیات شیخ الہند
مجلد	حضرت تھانویؒ کے مطلقاً کا تذکرہ	ہرم اثرات کی چراغ
کارڈ بورڈ	حضرت مولانا مفتی محمد شفیعؒ	اسلام میں مشورہ کی اہمیت
"	" " " "	احکام حج (انگریزی)
"	" " " "	آداب النبیؐ
"	علامہ شبیر احمد عثمانیؒ	اسلام کے بنیادی عقائد
"	" " " "	اعجاز القرآن
"	" " " "	مجموعہ رسائل ثلاثہ
"	" " " "	العقل والنقل
"	حضرت مولانا اثر علی تھانویؒ	تنویر السراج فی لیلۃ الموعود
"	" " " "	سال بھر کے سنوں اعمال
"	" " " "	مکتوبات امدادیہ
"	مولانا سید میاں اصغر حسین	حیات خضر علیہ السلام
"	" " " "	اذان اور اقامت
"	حضرت مولانا حسین احمد مدنیؒ	سلاسل طیبہ
"	مولانا رشید احمد ننگرہیؒ	معائنات نگارین
"	" " " "	فتاویٰ میلاد شریف
"	" نزولہ کا جواب	برہانِ نبیہ کا یارِ یار
"	مولانا مظہر احسن گیلانیؒ	مسلمانوں کی ذمہ داریوں کا افسانہ

منجانبہ: اِدَارَةُ اِسْلَامِيَّاتِ ۱۹۰۔ انارکلی لاہور

عہدہ اور خوبصورت دینی کتابیں

فتوح الغیب اردو	شیخ عبدالقادر جیلانی	کارڈ بورڈ
آفتاب نبوت	مولانا قاری محمد طیب مدظلہ	مجلد
شہید کہ بلا اور یزید	" " " "	کارڈ بورڈ
کرمیہ بیج کلمات طیبات	" " " "	"
علم غیب	" " " "	"
حدیث رسول کا قرآنی معیار	" " " "	"
اصول دعوت اسلام	" " " "	"
فلسفہ نماز	" " " "	"
شرعی پردہ	" " " "	"
خاتم النبیین	" " " "	"
شان رسالت	" " " "	"
نماز اور اُس کے مسائل	مولانا محمد محترم فہیم	"
نخبۃ الفکر (اردو)	علامہ ابن حجر عسقلانی	"
اکمال ایشم اردو	علامہ عطاء اللہ سکندری	مجلد
فضائل استغفار	حضرت تقی مازنی	"
شب برات	حضرت مفتی محمد شفیع	"
اسلامی آداب	مولانا عاشق الہی بلند شہری	"
حیات حضرت عیسیٰ علیہ السلام	مولانا محمد ادریس کاندھلوی	کارڈ بورڈ

ملنے کا پتہ: ادارہ اسلامیات ۱۹۰ انارکلی لاہور